

جہڑ نمبر ۷۸۱

معارف

مجلس تصنیف کا مہر علمی رسائل

مرتبہ

سید سلیمان ندوی

قیمت پانچ روپے سالانہ مع محصول

مطبع معارف میں چھپر

دفتر دارالافتاء عظیم گدھ سے شائع ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشکوٰۃ

اس نمبر سے معارف کی ساتویں جلد شروع ہوتی ہے، اور اسکی عمر کا چھٹا سال، جولائی ۱۹۱۶ء میں اسکا پہلا پرچہ شائع ہوا تھا، ہم سست اور غیر مستقل ہندوستانیوں کے نزدیک تو ایک اردو رسالہ کی اتنی زندگی بھی غنیمت ہے، لیکن سفرِ یورپ کے لئے جہاز پر سوار ہونے کے ساتھ مجھے امریکہ کے ایک انگریزی رسالہ کو دیکھ کر کس قدر تعجب ہوا، اسکا نام "دی سٹریٹ ایوننگ پوسٹ" (سینچر کی شام کی ڈاک) تھا، ہر ہفتہ بڑی تقطیع پر باریک ٹائپ مین تین کالموں کے ساتھ نفاذ لیا سے شائع ہوتا ہی، ہر ہفتہ کے صفحات کی ضخامت ۱۷۲، بائیں جہہ اسکی عمر رقم نے سنی، زور دی سلسلہ میں اسکی عمر ۱۹۳۳ برس کی تھی، بتایا کہ یہ نمبر ۱۷۲۸ء کا پہلا نمبر نکالتا، کیا ہمارے لئے یہ بھی کیے از عجائبِ عالم ہے،

گزشتہ جنگ جہانموز کے دوران مین جرمنی نے زہریلی گیس کا استعمال شروع کیا تھا اسکی اس "بربریت" پر ساری "مہذب و متہدن" دنیا فطرحیرت و غضب سے تھرا اُٹھی تھی لیکن آج جبکہ ہنگامی اشتغال اور ضروریات جنگ میں سے کوئی شے موجود نہیں، اور دنیا پر ایک بڑی حد تک امن و امان کی فرمانروائی کہی جاسکتی ہے، اسوقت پورے پُر سکون غور و فکر کے بعد امریکہ کی متہدن، صلح جو، و آشتی پسند حکومت یہ فرمان نافذ کرتی ہے کہ فوج کو زہریلی گیس کے

استعمال سے دست بردار ہونے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ آئندہ جنگ کے موقع پر ہر امر کی سپاہی کو اپنی اپنی جیب میں اسکی ایک ایک ڈبیہ رکھنا لازم ہوگی (امریکہ کے ماہرین سائنس نے اس گیس کو منجمد بنا دیا ہے، اسلئے اسے صابن کی طرح باسانی ڈبیہ میں محفوظ رکھا جاسکتا ہے) مسئلہ کے سیاسی پہلو سے بیان واسطہ نہیں، بیان دکھانا صرف یہ مقصود ہے کہ یہ اس قوم کا طرز عمل ہے جو مغرب میں صلح و آشتی کی سب سے بڑی علمبردار مشہور ہے، جبکہ آئین اساسی میں یہ دفعہ بھی شامل ہے کہ اس قوم کو دوسروں کے لڑائی جھگڑے سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، اور جبکہ رئیس حکومت (پریسڈنٹ ولسن) کو ایک لاکھ کا گرانڈ نوبل پرائز اس بنا پر عطا ہوا ہے کہ انھوں نے قیام امن میں بہترین مساعی سے کام لیا!

دنیا کشت و خون کے مناظر سے اکتا گئی ہے، جنگ و جدل کے نام سے وہ لرز نے
لگی ہے، اور اس سے بچنے کے لئے ہر ممکن ذریعہ سے وسیلہ تلاش کر رہی ہے، لیکن کیا
اس سعی میں کامیابی کی بھی صورتیں ہیں کہ اقوام اپنے تئیں جنگی شقاوت و حربی سنگدلی
کے لئے روز بروز تیار کرتی رہیں؛ لیکن درحقیقت اس میں کسی مخصوص فرد یا قوم کا قصور نہیں
بلکہ یہ صورت حال لازمی نتیجہ ہے اس نظام تمدن کا جسکی سیادت کا شرف یورپ و امریکہ کو
حاصل ہے اور جو بالواسطہ اس وقت ساری دنیا پر حاوی و محیط ہے، جس ضابطہ اخلاق میں
انکسار و فروتنی، غربت و قناعت کا کوئی درجہ نہ ہو، جس طرز معاشرت میں بلند ترین مرتبہ
عالی جو صعلگی و بلند نظری کو دیا گیا ہو، جس فلسفہ سیاست میں فن احتیال ”حکمت عملی“ کو
فضائل و کمالات میں شمار کیا جاتا ہو، اور جس نظام تمدن کی بنیاد تمام تر تنایع لبقاً
سابقہ و باہمی کشمکش پر ہو، اسکے علمبرداروں سے یہ توقع رکھنا کہ انکی کوششیں مستقل

میں منعقد ہوا تھا، جسکی مفصل روداد حال میں ہندوستان پہنچی ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک تھی، تقریریں نہایت پر زور ہوئیں، رزولوشن دو ایک انہیں بلکہ بیسیوں کی تعداد میں منظور ہوئے، غرض جس معنی میں آجکل جلسوں پر کامیابی کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس معنی میں یہ جلسہ ہر پہلو سے نہایت کامیاب و شاندار رہا، کانگریس نے اپنے مطالبات کا جو طویل پروگرام منظور کیا ہے، اسکے چند عنوانات یہ ہیں :-

- (۱) سیاسی حقوق نسوان (۲) شخصی حقوق نسوان (۳) خانگی حقوق نسوان
(۴) تعلیمی حقوق نسوان (۵) اخلاقی حقوق نسوان (۶) اقتصادی حقوق نسوان

اور ان میں سے ہر عنوان کے ماتحت مردوں سے مساوات کامل کا مطالبہ کیا ہے، اس سے قطع نظر کہ کہ نظری عدم مساوات کے ساتھ مساوات کامل کا مطالبہ کس حد تک حق بجانب ہے سوال یہ ہے کہ کیا خواتین مغرب اپنے فرائض سے اس درجہ سبکدوش ہو چکی ہیں کہ حقوق کی اس پر ہیبت صاف آرائی میں انہیں "فرائض" کا نام لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی؟

مغرب کے نظام تمدن کی بنیاد مطالبہ حقوق پر ہے، مشرق کے ضابطہ اخلاق کی اصل ادا سے فرائض ہی، مغرب کے نزدیک عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ شمع بزم و رونق محفل ہو کر رہے، مشرق کے نزدیک اسکی انتہائی عورت یہ ہے کہ وہ چراغ خانہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی رہے، یہی سبب ہے کہ مغرب میں ملکہ کلیں پیدا ہوتی ہیں جو جن جمال کے حربہ سے اپنی فاتحانہ اولوالعزمیوں میں ایک بڑی حد تک کامیاب رہتی ہیں اور مشرق میں سیتا پیدا ہوتی ہے جو عصمت شکاری و شوہر پرستی کی تصویر ہوتی ہے، اور حفظ ناموس کی خاطر دنیا سے ناکام و نامراد اٹھ جاتی ہے، ہندوستان جدید کے سامنے اسوقت دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ اسے راہ راست اختیار کر نیکی تو فیض عطا ہو،

دیا ہمارا من دامن کو وجود میں لاسکین گی، اگر گ سے گلہ بانی کی اُمید قائم کرنا ہی سچ ہے کہ جو وقت تک دنیا پر مادی تمدن اور خود پرستارانہ جذبات کی حکومت قائم رہے، مجلس صلح کا انعقاد، سیاسی صلحناموں کی ترتیب، نوبل پرائز کے سے پیش گزار و حوصلہ افزا انعامات، غرض ان لوگوں کی ہر کوشش قطعاً لا حاصل و بیود ہے، مثلہم مکثل الذی استوقد ناراً فلما اضاء ما حوله ذهب الله بنورہم و ترکہم فی ظلمت لا یبصرون، صم بکم عی فصم لا یدرجون،

خودی بہر صورت دہر حال نفاق و شقاق، اختلاف و افتراق ہی کی جانب لیجا نیوالی ہوتی ہے، خواہ اسے "وطنیت"، "قومیت" یا اور کیسی ہی پر شوکت لقب سے معزز بنائیں کی کوشش کیجائے، جو شے اتحاد و خلوص، الفت و اخوت پیدا کر نیوالی ہے، وہ خودی نہیں بیخودی، خود فراموشی، خود فنائی ہے، اصول مادیت کے لحاظ سے یہ دعوی یقیناً مستبعد معلوم ہوگا، لیکن جسم و مادہ سے ماورایک اور عالم ہے، جہاں اختلاف و افتراق کی گنجائش نہیں، جہاں من و تو کا گزر نہیں، اور جہاں گبر و مومن، ترک و ہندو، عجم و عرب سب مساوی نظر آتے ہیں، اسی عالم میں پیچہ خواجہ عطار فرماتے ہیں، ع

روح را پارسی دنازی نیست

یا مولانا رومی کی زبان میں،

روح را با تازی و ترکی چہ کار

چند ماہ ہوئے یورپ کی بین الاقوامی زنانہ کانگریس کا آٹھواں سالانہ اجلاس جینیوا (اطلی)

مقالہ

سورہ قیامت کے چند نکات

از

تفسیر نظام القرآن و تادیل القرآن بالقرآن

مولانا حامد الدین صاحب بی اے

”ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ جناب مولانا حمید الدین صاحب ایک مدت دراز سے عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں جسکے متفرق اجزاء طبع بھی ہو چکے ہیں حضرت علامہ کبھی کبھی اس تفسیر کے ٹکڑوں کو اپنے قلم سے اردو میں ادا کر کے اللہ دہ میں شائع کیا کرتے تھے آج ہم بھی اللہ دہ مرحوم کی تقلید میں ایک سورہ کی تفسیر کی تلخیص شائع کرتے ہیں انوس ہے کہ اردو میں عربی کا زور قائم نہ رہ سکا ہے۔“

(۱) منکرین قیامت کے خیالات کا ابطال اس سورہ کا موضوع ہے انکار قیامت کا خیال جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں

کلاب یحبون العاجلة و قد دون الآخرة، ہرگز نہیں بلکہ تلگوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو فلا صدق ولا صلی ولكن کذب و قوی پس اس نے سچ کو مانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور پیٹھ پیٹنی تم ذہب الی اہلہ تمیطی، اور اپنے اہل و عیال کے پاس اکراتا ہوا گیا۔

بیان فرمایا ہے، دنیا کے عشق، اہل و عیال کی محبت، اور عدم اطاعت الہی کی بنا پر پیدا ہوا تھا، اور وہ لوگ اس انکار پر ایک عام شبہہ سے دلیل لاتے تھے جسکو قرآن مجید نے انکی زبان سے بار بار بیان کیا ہے، مثلاً

اذا کنت اعظاماً فخراً،

جب ہم مٹی کی ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے (موت کیونکر زندہ ہو سکتے)

خداوند تعالیٰ نے انکی حالت کے اقتضا کے لحاظ سے اسی شبہہ کو زائل کیا ہے اور اس سورہ میں تشفی بخش، زواجر اور دلائل جمع کر دیئے ہیں، چونکہ پہلی سورہ (مدثر) میں نہایت تصریح کے ساتھ انکے استکبار و انکار کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں انکو شدت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے، اسلئے خداوند تعالیٰ نے اس سورہ میں اسکو بہت وضاحت کے ساتھ مہین بیان کیا، بلکہ انکو استدلالی طریقہ سے مخاطب کیا، قاعدہ یہ ہے کہ لو ہا پہلے لوہے کو گرم کرتا ہے، پھر اسپر ہتھوڑا لگاتا ہے، اسی طرح جب ایک جھگڑا لو اور مغرور قوم سے گفتگو کا موقع پیش آتا ہے تو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، بہر حال باوجود اظہار غیظ و غضب کے اس سورہ میں پہلی سورہ (مدثر) کی طرح استکبار و انکار کی تصریح و توضیح نہیں ہے، اس سورہ میں خدا نے فرمایا ہے،

ذری ومن خلقت وحیداً وجعلت له

جھگو اور اس شخص کو چھوڑ دو جسکو میں نے اکیلا پیدا کیا ہی

مالاً ممدوداً و بنین شھوداً

اور اسکو بہت سامان اور سامنے رہنے والی اولاد دی ہے

ومصدات له تمھیداً ثم یطمع

اور اسکے واسطے بچو نا بچپا یا ہے باوجود اسکے وہ چاہتا ہے کہ

ان اذید کلاً انه کان لایاتنا

میں ان چیزوں کو اور بڑاؤں، ہرگز نہیں وہ ہماری آیات کا

عنید اسارہ قہ صعو داً انه

دشمن ہی بہت جلد میں اسکو صعو د پر چڑھاؤں گا، بیشک اس نے

فکر و قد رفقت کیف قدس، ثم

فکر اور اندازہ کیا، پس وہ مارا جائے کہ کیونکر اندازہ کیا پھر

قتل کیف قدس، ثم نظر، ثم

وہ مارا جائے کہ کیونکر اندازہ کیا، پھر دیکھا، پھر تھوڑی چٹائی

عبس و بسی ثم ادبر و استکبر، فقال

اور منھ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہا کہ یہ قرآن

ان هذا الا سحر یوشان هذا

صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے، نہیں ہی مگر آدمی کا

الاقول البشر، ساصلية سقر، وما
ادد لك ما سقر لا تبقي ولا تذر،
اور اگر کی آیت تک میں اسی تصریحی اسلوب کو قائم رکھا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ہے،

فما لحمد عن التذكرة معوضين
تو وہ لوگ کیوں اس نصیحت سے منہ پھرتے ہیں، گویا وہ
کاظم جہر مستقر، فرت من قسور، بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بہانے ہوئے ہیں۔

غرض ان تمام آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ اور پہلی سورہ (مدثر) کا
موضوع اگرچہ ایک ہے، لیکن پہلی سورہ میں جو تصریح ہے وہ اس سورہ میں نہیں ہے،

(۲) لیکن با این ہمہ اس سورہ میں بھی کیسے قدر غصہ کا اظہار کیا گیا ہے، اس میں انسان کی
سرکشی اور جرات کا ذکر بھی ہے، اس کے سوال و جواب میں ہلکانے والی اور جہک آنے والی وہمی
بھی موجود ہے، اس کی آیتوں میں بکثرت تہدید و استغھام بھی ہے، اس لحاظ سے اس سورہ کا
اسلوب پہلی سورہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ مربوط ہے، دیکھو انسان کس سرکشی
اور جرات سے کہتا ہے،

آيَاتِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ،
قیامت کا دن کب آئے گا۔

کیونکہ تمام حجت کے بعد قیامت کا انکار صرف ضلالت و غواہت ہی کی بنا پر کیا جاسکتا ہے
اس لئے خدا نے سخت زلزلہ انگیز درخشہ خیر جواب دیا، یعنی قیامت کا دن نہیں بتایا بلکہ اس دن
جو مناظر پیش آئیں گے ان کی تصویر کھینچ دی، اور فرمایا،

فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَفَّتِ الْقَمَرُ
اور جب آنکھ چونڈھیا جائیگی اور چاند گھٹنا جائیگا اور چاند
وَجَعَلَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
اور سورج کہنے لگے جائیں گے، تو انسان کہیگا کہ اب
الانسان يومئذ ایں المفر،
جائے گیر کھان ہے۔

(۳) اس سورہ میں تہدید و استغھام کے جو مواقع ہیں، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں لیکن
اصول بلاغت کے مطابق یہ نکتہ بتا دینا چاہیے کہ جب غصہ کی حالت میں خطاب کیا جائے
تو اس میں قدرتی طور پر ہٹاؤ (فصل) بہ کثرت آتا ہے، گویا متکلم ہٹاؤ کے غصہ کو پتیا ہی پھرنے
سرے سے گفتگو شروع کرتا ہے، اور اپنے کلام کو کلمات تہدید پر ختم کرتا ہے، اس سورہ میں
یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ سورہ علق، سورہ نکات، اور سورہ ہمزہ
مشابہ ہے، کیونکہ ان میں بھی خدا نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار اسی طریقہ سے کیا ہے،

اس تہدید کے بعد اب ہم آیت کے ٹکڑوں کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
(۴) اس سورہ میں خدا نے قیامت کی جو قسم کھائی ہے، اس میں شدت کے ساتھ جزو توحید
پائی جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز بہت واضح ہوتی ہے تو خود اپنی دلیل بن جاتی ہے،

آفتاب آمد دلیل آفتاب

اس لئے خدا نے گویا کہا کہ خود بخود عنقریب اس دن کو جان لو گے، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن
قرآن مجید کا یہ بھی اسلوب بیان ہے کہ وہ تھویل و تحویل کے بعد دلائل بھی بیان کرتا ہے،
چنانچہ سورہ نباء میں پہلے تہدید کی طور پر فرمایا،

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ الْبَاءِ الْعَظِيمِ
وہ بگ کس چیز کو پوچھتے ہیں بہت بڑی چیز کو جس میں وہ
الذی هم فيه مختلفون، کلا
اختلاف کرتے ہیں، ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے
سيعلمون، ثم كلا سيعلمون،
اور ہاں ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے،

پھر اس تہدید کی کلام کے بعد اثبات قیامت پر دلائل قائم کئے، اور فرمایا
الْم تَجْعَلُ الْأَرْضَ مِثَادًا،
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔

بعینہ اس آیت میں بھی قیامت کی قسم کھانے کے بعد جو ایک تہدید کی قسم تھی ایک دلیل

قائم کی جو نہایت قریب الفہم ہے،

(۵) یعنی خدا نے قیامت کی جو قسم کہا، اس میں خود قیامت سے وجود قیامت پر استدلال کیا اسکے بعد نفس لواہ کی قسم سے خود نفس پر بد اہست سے دلیل لایا، کیونکہ ہر شخص بدیہی طور پر جانتا ہے کہ وہ ایک حاکم کے زیر اقتدار ہے، جو اسکا حساب لیگا، ورنہ اسکا نفس بعض افعال پر اسکو کیون ملامت کرتا، اس سے ثابت ہوا کہ خود انسان کی فطرت کے اندر افعال قبیحہ سے روکنے کی طاقت موجود ہے، خدا نے اسی حس بدیہی کو اس آیت میں

بَلِّغْ لِّلنَّاسِ عَلٰی نَفْسِهِمْ بَصِيْرَةً اَدٰی خُودِ اِنْفُسِهِمْ كِی دِلِیْلَیْ هِیْ،
بصیرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے،

(۶) خداوند تعالیٰ نے جسطرح قیامت اور نفس لواہ سے ایک ساتھ استدلال کیا، اسی طرح ان دونوں کی ایک مخصوص صفت کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور وہ صفت بصیرت ہے، کیونکہ انسان باوجودیکہ اپنے افعال پر طرح طرح کے عذر پیش کرتا ہے اور حیلے ڈھونڈتا ہے، لیکن نفس کی ملامت باقی رہتی ہے، بجز اس حالت کے کہ انسان کا غمیر بالکل مردہ ہو جائے اور اسوقت اس پر یہ آیت صادق آتی ہے،

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
خدا نے انکے دلوں پر مہر لگا دی ہے،

اور یہی لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعراض کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، اس آیت میں بھی خدا نے ان لوگوں سے اعراض کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم لائحہ عمل لسانک بتجلی بہ کی تفسیر میں بیان کرینگے،

(۷) نفس لواہ اور قیامت کے ایک جگہ جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ایک خاص قسم کی مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت نفس کلی کی ملامت کرینوالی ہے،

کیونکہ عالم اپنے تربیت و نظام کی وجہ سے ایک شخص واحد ہے، اسلئے جسطرح ہر انسان میں ایک نفس لواہ موجود ہے جو اسکے گزشتہ افعال پر ملامت کرتا ہے، بعینہ اسی طرح تمام عالم کے لئے ایک عام نفس لواہ ہے، جو انسان کے گزشتہ اعمال کو اسکے سامنے کر دیتی ہے، اور خدا نے اس آیت میں

یٰۤاَنسَآءُ الْاِنْسَآءِ یَوْمَئِذٍ بِاَقْدَمٍ وَّاٰخِرِ
آج کے دن انسان کو اسکے تمام اگلے پچھلے اعمال کی خبر دیا گئی
اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے،

بعینہ اسی طرح ہر پیغمبر اپنی قوم کے لئے نفس لواہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعبت عام کی بنا پر تمام عالم کے لئے نفس لواہ ہیں، اور آپ اس حیثیت سے قیامت کے مثل ہیں، جیسا کہ ہم نے کتاب ملکوت اللہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسکا ایک حصہ سورہ صف کی تفسیر میں بھی مذکور ہے،

(۸) چونکہ ابتدائین اہل عرب تحمل شریعت کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے تھے، جبکہ اقتضایہ تھا کہ انکے ساتھ رفیق و ملاطفت کیجائے، اسلئے شروع شروع میں وحی نہایت مختصر اور نہایت کم نازل ہوتی تھی، اور اہل عرب سے اسوقت تک کے لئے تمہیل آمیز اعراض کیا جاتا تھا جب تک ان کا جوش ٹہنڈا نہ ہو جائے، لیکن کفار کے محاصمہ و مجادلہ کی حالت میں آپ کے لئے صرف قرآن ہی ایک تسکین بخش اور انتقامت آفرین چیز ہو سکتی تھی، اسکے ساتھ آپ تکمیل شریعت، اور لوگوں کے ایمان کے سخت متمنی تھے، اس سے بھی بڑھکر یہ کہ کفار طنزاً کہتے تھے،

لَوْ اَنزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُلْدَةً وَّاحِدَةً
محمد پر پورا قرآن ایک ہی بار کیون نہیں نازل ہو جاتا۔
ان اسباب کی بنا پر جب آپ پر نزول وحی ہوتا تھا تو آپ اسکو نہایت شوق کے

ساتھ خود زبان مبارک سے پڑھتے تھے اور اسکو ازبر یاد کر لیتے تھے تاکہ اثبات حق اور ابطال باطل کے لئے آپ کے ہاتھ خوب مضبوط ہو جائیں، لیکن خدا نے اس تدریج و تمہل کی مصلحت پر آپکو متعدد دایتوں میں مبتلا نہیں مثلاً اس آیت میں -

ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ و قل رب زدنی علما
جب تک قرآن کی پوری وحی نازل نہ ہو جائے اور اس کے متعلق جلدی نہ کرو اور کہو کہ خداوند امیر علم کو بڑھا رہا ہے تم سے پہلے آدم کر دیتے ہیں لیکن وہ بھول گئے اور

فمنسی ولم یجد لہ عزماً، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔
خدا نے آپکو بتایا ہے کہ انسان ضعیف عزم کی بنا پر دفتہ تمام شریعت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کل قرآن کے نزول کے لئے عجلت نہ کرو بلکہ جو کچھ ملے اسکو قبول کر لو، اور یقین کرو کہ تکمیل یا تخفیف کے لئے ابھی اور کچھ باقی ہے، اور خدا سے اضافہ علم کی درخواست کرو، غرض اس آیت میں انسان کے طبعی ضعف کے لحاظ سے خدا نے تدریج و تمہل کی مصلحت بتائی لیکن اس آیت میں،

لا تحرك به سائک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیاناہ کلا بل تحبون العاجلہ و تدرؤن الاخرۃ،
قرآن مجید کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ تو جلدی کرے اسکے ساتھ اسکا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارا کام ہے پس جب ہم اسکو پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر اس کے بعد اسکے بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ دنیا سے عاجلہ کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو،

انسان کی استعداد و قابلیت کی بنا پر اس مصلحت کو سمجھایا ہے، کیونکہ انسان میں فطرۃً ایک بصیرت موجود ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بلند ہونے کا طبعی شوق اپنے دل کے اندر رکھتا ہے

لیکن دنیا سے عاجلہ کی محبت جیسا کہ خدا نے بیان فرمایا ہے،
خلق الانسان من عجل انسان عجلت سے پیدا کیا گیا ہے،

ان الانسان خلق ہلوعاً اذا مشہ انسان گھبرانے والا پیدا کیا گیا ہے جب اسپر معیت جنر و عاوا اذا مشہ الخیر و منوعاً۔ اتنی ہر توجہ جو اس میں جاتا ہے اور جب اسکے بعد دن کی توجہ نہیں ملتی ہے بذات خود ایک فطری چیز ہے اور وہ اس راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے بہر حال انسان میں یہ دو متضاد طبعی قوتیں موجود ہیں، اور اسلئے اس میں اجتہاد اور تربیت کا مادہ بھی فطرۃً ودیلت کیا گیا ہے، تاکہ فطرت کا یہ بیج خود انسان کی قوائے فطری ہی کے ذریعہ سے نشوونما پائے، اور اسلئے مذہب میں جبر و اکراہ کی ممانعت کی گئی ہے، تو اسی اصول کی بنا پر جب خدا نے اس سورہ میں یہ بیان کر دیا کہ خود انسان کے اندر ایک بصیرت اور نفسِ لواہ موجود ہے تو پیغمبر کو اسکی تربیت کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ تم کو قرآن کے متعلق جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تدریج و تمہل تربیت کا اصلی سنگ بنیاد ہے، اسلئے جو کچھ تم پر نازل ہو اسکو پڑھ کر مسادو، اسکے بعد یہ بتایا کہ اس تدریج و تاخیر کی بنا پر وہ لوگ قرآن کے فوائد سے بے بہرہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو عین اقتضائے حکمت ہے، بلکہ دنیا سے عاجلہ کی محبت اور محسوسات کی غلامی نے انکو اندھا کر دیا ہے، انسان کے اندر خود بصیرت موجود ہے، اور خدا نے اسکے لئے دلائل قائم کر دیئے ہیں، با این ہمہ وہ اپنے تئیں و طغیان کی بنا پر اس سے غفلت برتتا ہے، خدا نے اسی کے قریب قریب انکی حالت پہلی سورہ میں بھی بیان کی ہے اور فرمایا ہے،

فما لہم عن التذکرۃ معر ضین وہ لوگ یاد دہانی سے کیوں اعراض کرتے ہیں گویا کا نھم حمہ مستغفرا فرقت من قسور وہ بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں بلکہ

بن بریدہ کا اموی منہمان یونانی صحیفہ منشور ہر آدمی یہ چاہتا ہو کہ اسکو کہئے ہوئے صحیفے دیئے جائیں لیکن خدا نے انکی اس خواہش کا یہ جواب دیا ہے،

کلاب لا یخافون الاخرة کلا انہ ہرگز ہنیں بلکہ وہ لوگ آخرت کا خوف ہنیں کرتے ہرگز ہنیں

تذکرۃ فمن شاء ذکرہ یہ ایک یاد رکھنے والی چیز ہے جو چاہے اسکو یاد رکھے،

قرآن مجید کی اور سورتوں (اٹلی، دہر) میں بھی اسی قسم کی آیتیں موجود ہیں جن سے قرآن مجید کے ترتیب و نظام میں نمایان مطابقت نظر آتی ہے، لیکن عام طور پر مفسرین کی نگاہ کلام کے اس ربط پر ہنیں پڑی یہاں تک کہ تفال لے کہدیا کہ قیامت کے دن کفار سے یہ خطاب کیا جائیگا، تفال کے علاوہ اور مفسرین نے اگرچہ کلام کے اصل مقصد سے عدول ہنیں کیا تاہم انھوں نے بھی اس آیت کو ایک الگ مستقل آیت سمجھا، جو مضمون سورہ کے ساتھ مربوط ہنیں ہے، اُن کے نزدیک اثناے قرارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتہً عجلت کی اور جبریل علیہ السلام نے آپکو ان الفاظ میں اس عجلت سے منع کیا، یہ اگرچہ بالکل واقعہ ہے کہ آپ نے ان آیات کی تلاوت میں عجلت سے کام لیا، لیکن یہ کوئی عارضی بات نہ تھی بلکہ یہ آپ کا عام طرز تھا اور چونکہ آپ کا یہ عجلت آمیز شوق متعدد اسباب کی بنا پر پیدا ہوا تھا، اسلئے خدا نے آپکو متعدد طریقوں سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں، آپکو تسکین دی،

(عبدالسلام ندوی)

مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ قرآن مجید کے ضالیع و برباد ہونے کے خیال سے آپ یہ عجلت کرتے تھے، اور یہ بالکل ایک واقعہ ہے، لیکن اسکے ساتھ اپنی قوم کی ہدایت کے لئے بھی آپکو نزول وحی کا عاجلانہ اشتیاق تھا، اسلئے خدا نے اس سورہ کے ربط و نظام کو قائم رکھ کر آپکو انہی دو امور کی بنا پر تسکین دی، اور فرمایا کہ قبول وحی میں

یای مجہول

انہ

(پروفیسر شیخ عبدالقادر ایم اے، آئی، ای، ایس)

”یہ مضمون پچھلے سال آل انڈیا اورینٹل کانفرنس، پونہ میں انگریزی میں پڑایا گیا تھا۔ اب تکمل و نظرائی کے بعد اشاعت کے لئے جا چکا ہے، کانفرنس کے دیگر مضامین کے ساتھ کتابی صورت میں شائع ہوگا،

لیکن ناظرین معارف خوش ہونگے کہ پروفیسر موصوف نے ان کے حق کو انگریزی پبلک پر مقدم رکھا، ہماری منت پذیری کا تقاضا بھی اس خالص عنایت کی شکر گزاری پر مجبور کرتا ہے۔ گوہارے محترم دوست کی ذات پر ”معارف“ کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر وہ اسکو اپنے فرض کی وصولی کی صرف پہلی قسط سمجھے تو بجا ہونگا،

ہندوستان میں احاطہ بمی اور خا صکر شہر بمی میں جہان ایران کے نو دار و مسلمان (منزل) اور مذرتشتی گلی کو چہ میں ملتے ہیں، آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ فارسی زبان دو طرح کی ہے، ایک جو ہندوستان میں رائج ہے، اور دوسری ایران کی، ان دونوں میں اگرچہ خاص خاص الفاظ و محاورات، ترکیب و اسالیب عبارت اور اختلاف گرامر کی بنا پر بھی کافی فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن جو فرق سب سے زیادہ نمایاں ہو کر نظر آتا ہے وہ تلفظ کا ہے،

اول الذکر فرق کی بنیاد تو یہ ہے کہ ہندوستان کے فارسی اساتذہ اب تک قدیم یعنی کلا سکل فارسی ہی کے مستند مصنفین و شعراء کے نقوش قدم کا متبع اپنے کمال کی معراج سمجھتے

آئے ہیں، عبارت میں زور و چستی، صفائی و سلاست، اور سخوی اصول کی رعایت قدیم فارسی کے اجزائے شکر ہیں، جن سے دور جدید کی ایرانی فارسی کا بیشتر حصہ خالی ہے، بجائے چستی و ایجاز کے عبارت میں سستی اور ڈھیلا پن روز بروز زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے، جو سلوک معاصرین عربی کے ساتھ ہوا ہے، وہی موجودہ ایران فارسی کے ساتھ کر رہا ہے، بقول ڈاکٹر فریبرز روزن کے گرامر کے اصول و قواعد سے بے پرواہی، ان کے استعمال میں تناقض، جہان جو دل میں آیا لکھ دیا بول دیا، جسکی بدولت بعض اجزائے کلام خصوصاً حروف و روابط کا استعمال معلین و تعلین و دونوں کیلئے ایک مصیبت بن گیا ہے، تریف فعل تک کی صفائی و سادگی غائب ہو گئی ہے، ایک صیغہ کی جگہ دوسرا آجکل بکثرت و بے تکلف استعمال کر دیا جاتا ہے، بخلاف اسکے قدیم فارسی میں اس فرق و تفاوت کا ہر جگہ لحاظ رکھا جاتا تھا۔“

ثانی الذکر یعنی تلفظ کا اختلاف، اسکی نسبت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اہل زبان یعنی ایرانیوں ہی کا تلفظ اہلی اور صحیح ہے، ہندوستان والوں نے اسکو فاسد و خراب کر ڈالا ہے، پروفیسر براؤن جیسے اہل نظر بھی اسی عامیانه آواز کے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اور ہمارے تلفظ کو خالص ہندوستانی فاسد اور غلط سمجھ کر اسکی جابجا تحقیر کی ہے، لیکن حقیقت حال اسکے بالکل خلاف ہے، یعنی ہندوستان ہی کا تلفظ ایران کا اصلی تلفظ ہے، اور خود اہل ایران اپنے اسلاف کے جادہ متیقم سے اس باب میں بھی اسی طرح الگ جا پڑے جس طرح اغیار اول میں،

بالائی ہند میں، جہان مغل شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں، تلفظ کے اس اختلاف کی بہت سے لوگوں کو خبر بھی ہونگی، لیکن یہاں بمی میں اسکو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور فارسی الفاظ کو موجودہ ایرانی تلفظ کے خلاف بولنا ایک ”لغوی فتنہ“ سمجھا جاتا ہے، اس سے بڑھکر تماشہ یہ ہے کہ بعض لوگ مغلوں کے لب و لہجہ اور ان کے مخصوص حرکات و سکنات کی بوزنہ و ارتقائی کو فارسی

علوم و زبانہانی کی سند و دلیل جاننے لگے ہیں، حالانکہ

نہ ہر طرف کلمہ کج نہاد و تہمت نشست کلاہ داری دامن سروری داند

ایک عملی اور تعلیمی دشواری یہ آپڑی ہے کہ سارے ہندوستان کی طرح اعلاہ بھی میں بڑی فارسی پڑھنے والے طلبہ تو زیادہ تر غریب ہندوستانی ہی ہوتے ہیں، لیکن اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ، معلمین اور منتخنین میں ایک کافی تعداد مغلوں اور کچھ ان کے مقلدین کی بھی داخل ہو گئی ہے، جس سے بچا رہے طالب علم نہ صرف اس کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کسکا اتباع کریں بلکہ بارہا اسکی بدولت امتحانات میں بھی انکا خون ہوتا ہے، ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس مسئلہ پر ایک مرتبہ علمی حیثیت سے اچھی طرح غور و فکر کر کے ہو سکے تو مدارس میں کوئی ایک راہ عمل اختیار کر لی جائے۔

جن لوگوں نے ہندوستانیوں اور ایرانیوں دونوں کو فارسی بولتے یا پڑھتے سنا ہے ان کو جن چیزوں کے تلفظ میں نمایان طور پر تفاوت نظر آیا ہوگا، وہ فتح، کسرہ، ختمہ، حروف ممالہ، فون غنہ، واو مہول اور یاء مہول کے تلفظات ہیں، ان سب پر بحث کو کسی ایک مضمون کے واس میں نہیں سمیٹا جاسکتا، اسلئے سرودست میری گفتگو کا تعلق صرف آخر الذکر یعنی یاء مہول کے تلفظ سے ہوگا۔

فارسی کے جن الفاظ میں یاء مہول واقع ہے، ان کا ایک تلفظ تو وہ ہے جو تم نے

ایرانیوں یا مغلوں سے سنا ہوگا، دوسرا وہ جو ہمارے ہاں جاری ہے، مثلاً "شیر" یعنی درندہ کہ ایرانی اسکو "تیر" کی "ی" کی طرح تلفظ کرتے ہیں، اور ہندوستانی ہندی تلفظ "ڈہیر" یا "پھیر" کی "ی" کی طرح۔ اس دوسرے تلفظ کی نسبت عام خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ ہندوستانی

مسلمانوں کی ایجاد ہے، جنھوں نے اسکو اردو تلفظ کے قالب میں ڈھال لیا، ایران کے خالص فارسی تلفظ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، خود بہترے مسلمان اور بعض مستشرقین یورپ تک بھی یقین رکھتے ہیں، پروفیسر براؤن اپنی کتاب "The Persian Language" (۱۸۸۷ء) میں (ایران میں ایک سال) میں فرماتے ہیں کہ "یہ غلط اور مکررہ تلفظ جو ہندوستان میں جاری ہے میں نے اصل میں اپنے ہندوستانی ہی احباب سے سیکھا تھا جسکو اب میں جلد سے جلد چھوڑ رہا ہوں۔"

لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ (۱) جس تلفظ کو ہندوستانیوں کے ساتھ مطعون کیا جاتا ہے وہ کسی طرح بھی اس معنی میں ہندوستانی نہیں ہے، کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اختراع ہے یا انہی کے ساتھ مخصوص ہے، (۲) بلکہ یہ خالص ایرانی تلفظ ہے، (۳) جو ہندوستان میں آنے سے پہلے صدیوں ایران میں جاری رہا ہے، (۴) نیز بعض حیثیات سے "فاسد" و "خراب" ہونے کے بجائے علمی نقطہ نظر سے بھی صحیح تر تلفظ ہے، (۵) اور موجودہ ایرانی تلفظ خود بگڑا ہوا اور ایک لحاظ سے غیر ایرانی ہے۔

اس دعویٰ کے ثبوت میں چار مختلف دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں، جنکی مینا دتا مترخا لخص اور مستند ایرانی مصنفین کی شہادت پر ہوگی، ہندوستان کے اساتذہ فارسی کی تصانیف سے عمداً اغماض کیا گیا ہے تاکہ مخالف کو اس عذر کی گنجائش نہ رہے کہ خود فریق مقدمہ کی شہادت پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

۱۔ پہلی دلیل خود معروف و مجہول کی تفریق سے پیدا ہوتی ہے، فارسی زبان کی قاموسوں اور گرامر کی کتابوں میں اکثر یہ بیان ملتا ہے کہ "ی" دو طرح کی ہوتی ہے، معروف و مجہول، معروف جیسے رقیب، تیر، دید، پیل، شیر (دودہ) وغیرہ کی "ی" ہے اور مجہول جیسے

خوش، تیز، سپید، شیر (درندہ) وغیرہ لفظوں میں پائی جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ دو نام کب اکس نے اور کیوں رکھے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ نام عربوں نے وضع کئے، جنکے کانون کے لئے "ی" کی ایک آواز تو خود اپنی زبان میں مانوس و معلوم تھی جبکہ نام انھوں نے "معدوف" رکھا، اور دوسری جو نام مانوس و نامعلوم تھی وہ "مجهول" قرار پائی،

اس قسم کی تفریقات کچھ ایک حرف "ی" یا تلفظ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دو کے تلفظ میں معدوف و مجهول کی تفریق کا بھی یہی منشا ہے، اور تلفظ کے علاوہ دوسرے اصول و قواعد میں بھی جہاں عربی زبان کے خلاف کوئی بات نظر آئی ہے، عربوں نے اپنی زبان کو اصلی قرار دیکر اسی طرح کی تقسیم کر دی ہے، مثلاً اضافت مقلوب، کہ اسکو مقلوب اسلئے کہہ دیا گیا کہ عربی میں مضاف مضاف الیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے، اسکے لحاظ سے "جہاں پناہ" "دل آرام" "جان آفرین" وغیرہ کی اصل فارسی اضافتوں کی ترکیب معکوس و مقلوب تھی، انتہا یہ کہ فارسی زبان کی جو رائج گرامر ہے، اسکو تاملتر عربی ہی کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صحیح فارسی گرامر جو نفس فارسی ہی زبان کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہو، اب تک مفقود ہے، غرض معدوف و مجهول کی اس تفریق سے صاف ظاہر ہے کہ جب ایران میں فارسی زبان کے لئے عربی رسم الخط وجود میں آیا، اسوقت یقیناً یہ دو مختلف آوازیں موجود ہئیں درندہ دو الگ الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی، فرانس کے مشہور مستشرق ڈارمیٹر نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ "جب عربی حروف ہجا ایران میں داخل ہوئے تو اسوقت تک "اے" اور "آؤ" کی آوازیں (جو اردو میں حروف ہند کی حیثیت سے استعمال ہیں) "آؤ" (جیسے نور میں) اور "ای" کی آوازیں سے بالکل متنازع اور جدا گانہ طور پر موجود ہئیں، لیکن چونکہ عربوں کے ہاں "اے" اور "آؤ" کی آوازیں نہیں ہئیں، اسلئے انھوں نے انکی جگہ پر ان حروف علت (یعنی "ی" اور "و")

رکھ دیا جو ان سے بہت زیادہ قریب الصوت تھے، جس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ "ی" کی "مجهولی" آواز خود ایرانیوں کے ہاں نامانوس یا مجهول نہ تھی، بلکہ عربوں کے ہاں اور کم از کم عربوں کے حملہ تک یہ آواز ایران کی زبان میں موجود تھی،

۲۔ اگر تاریخی و لسانی پہلو سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فتح ایران سے قبل ساسانیوں کے زمانہ میں خود پہلوی میں یہ دونوں آوازیں موجود ہئیں، گو اسکے حروف ہجا میں دونوں کے اظہار کے لئے ایک ہی علامت تھی، جو پہلوی حروف ہجا کی ایک خاص خصوصیت ہے، یعنی ایک ہی حرف کئی کئی آوازیں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پہلوی سے بھی نیچے جاؤ تو اوستا میں نہ صرف معدوف و مجهول کی دو مختلف آوازیں ملتی ہئیں، بلکہ اوستا کے حروف ہجا میں ان دونوں کے لئے دو بالکل الگ علامتیں بھی موجود ہئیں، بعینہ ہی حال سنسکرت میں ہے جو اوستا کی بڑی بہن ہے اور نیز اسی کے اثر سے ہندوستان کی دیگر آریا زبانوں میں بھی یہ فرق موجود ہے، اصل یہ ہے کہ "یاے" مجهول کی آواز وہی ہے جو زند و اوستا میں "ایے" اور سنسکرت میں "ایے" ہے، جیسا کہ ذیل کی چند مثالوں سے واضح ہوگا :-

فارسی

زند

کیش

گیش

دیو

دیو

تیغ

تیگھ

ریش

ریش

سپید

سپیت (سنسکرت میں: श्वेत)

۳۔ یہ ثابت ہو چکنے کے بعد کہ اوستا اور پہلوی کے زمانہ سے لیکر اس وقت تک جب فارسی زبان نے عربی حروف کا لباس پہنا، ایران میں باسے مچھول کا تلفظ قطعاً موجود تھا، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی عہد کے ایران میں یہ کبتک موجود رہا ہے، اسکے لئے خود فارسی شعرا کی سند جبکہ قافیہ سے پتہ چل سکتا ہے فیصلہ کن ہوگی، اسلئے کہ قافیہ میں صرف تلفظ ہی کا اعتبار ہوتا ہے،

اس غرض کے لئے میں نے اسدی طوسی کے لغت الفرس "کو جو فارسی کا قدیم ترین لغت ہے، شروع سے آخر تک پڑھا ہے، اور رودکی، عنصری، فرخی، منوچہری، انوری، خاقانی، اسدی و حافظ کے دوادین کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا ہے، ان میں ایک مثال بھی اسکی ہنہن ملتی کہ یاے معروف دالے لفظ کا قافیہ کہیں یاے مچھول دالے لفظ سے کیا گیا ہو، بخلاف اسکے اہل جب معروف و مچھول کے تلفظ میں کوئی فرق ہنہن باقی رہ گیا ہے، تو شعراے ایران بے تکلف ایک کا دوسرے سے قافیہ کرتے ہیں، اور کوئی تمیز ہنہن کرتے ہیں، اگر موجودہ شعرا آج جو کچھ تلفظ کرتے ہیں وہی کہتے ہیں تو یقینی نتیجہ نکلتا ہے کہ متقدمین شعرا نے جیسا لکھا ہی دیا ہی تلفظ بھی کرتے تھے،

شاہنامہ فردوسی اور ثنوی مولانا روم کے سمندر کو کہنگا لٹا چونکہ زیادہ فرصت طلب تھا اسلئے اس بارہ میں میں نے ڈارمیٹر کے اس بیان پر اعتماد کرتا ہوں جو علی الترتیب اسپیکل (Spiegel) اور سپہر کاشانی کی شہادت پر مبنی ہے کہ قدیم شعرا مثلاً فردوسی نے کبھی معروف "کا مچھول" سے قافیہ ہنہن کیا، سپہر کی اصلی عبارت یہ ہے:- کہ

"شعراے متقدم جیسا رعایت نمودہ اند و مچھول با معروف بنیاد رودہ اند و مولوی مثنوی

در مچھولات یا ی غایت سعی مبذول نمودہ و نیک باید دانست کہ درین اشعار نیز رعایت

کرده است کہ فرمودہ، کار پاکان را قیاس از خوگیر + گر چہ باشند در نوشتن شیر شیر یعنی در نوشتن شیر درندہ را چون شیر خوردنی نویسند، البتہ چنین بود زیرا کہ در تکم لغات کند نزد نگارش پس شیر خوردنی کہ با یاے معروف است با میگیر قافیہ نمودہ"

ڈاکٹر سخاوند نے بیرونی کی کتاب آثار الباقیہ کے ترجمہ پر جو مقدمہ لکھا ہے، اسکی چند سطروں کا اقتباس بھی بے محل نہ ہوگا کہ اس سے فردوسی کے عہد کے لئے ہمارے دعویٰ پر مزید روشنی پڑتی ہے "بیرونی کے معنی باہر دالے کے ہیں، جو فارسی لفظ بیرون سے مشتق ہے.... ہمارے

زمانہ میں اس لفظ کو طہران میں (یاے معروف) کے تلفظ سے ادا کرتے ہیں، لیکن فارسی لغت نویسوں کی شہادت کی بنا پر اسکا تلفظ یاے مچھول کے ساتھ ہے، مشہور لائحہ نگار سخاوند نے جو سانیات کا عالم ہے، اور بیرونی سے صرف "تو سال بعد گذرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ وسط ایشیائین "بیرون" کا تلفظ بیاسے مچھول تھا۔"

ممکن ہے کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ ڈاکٹر سخاوند نے سمعانی کی سند سے جو کچھ لکھا ہے اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وسط ایشیائین مچھول کا تلفظ معروف سے الگ تھا، اہل ایران کے بارہ میں اس قول کی کوئی سند ہنہن ہو سکتی، مگر یہ اعتراض کچھ نتیجہ خیز ہنہن ہے، کیونکہ اس زمانہ میں وسط ایشیا اور افغانستان ہی کے شہر مثلاً سمرقند، بخارا، خیوا، خازم، غزنی، ہرات، غورہی وغیرہ فارسی علم و ادب کے مرکز تھے، اور اس زمانہ کا خراسان آج کے خراسان سے بہت وسیع تھا، فارسی شاعری موجودہ ایران میں ہنہن بلکہ وسط ایشیا ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں نشوونما حاصل کیا، دقتی، فردوسی، عنصری، فرخی، رودی، اور سیکڑوں انکے معاصر شعرا موجودہ ایران سے ہنہن بلکہ افغانستان و وسط ایشیا ہی کی سر زمین سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں آج بھی معروف و مچھول کا فرق موجود ہے، ہندوستان میں فارسی زبان پہلے پہل ہین سے آئی، اور

فیضی، خسرو، مسعود سعد سلمان وغیرہ جیسے اسانید فارسی کو اسی خاک ہند سے پیدا کیا جو بعد کے فارسی شعراء کے لئے نمونہ تقلید و استناد بن چکے ہیں۔

لہذا ہندوستان کا فارسی تلفظ آج کے مسلمانوں کا اختراع نہیں، بلکہ یہ وہی تلفظ ہے جو فارسی علم و ادب کے اصل وطن میں صدیوں سے پہلے موجود تھا، اور اب بھی موجود ہے،

لہذا اگر فارسی کے قدیم و مستند شعراء معروف و مجہول کے تلفظ میں فرق کرتے تھے تو کیا علی حیثیت سے یہ لازمی نہیں ہے کہ ان کے کلام کو ہم بھی اسی تلفظ سے پڑھیں جس سے وہ پڑھتے تھے؟

اسی قدیم خصوصیات تلفظ وغیرہ کو بہلا کر فردوسی وغیرہ کلاسل شعراء کے کلام کو موجودہ تلفظ و تہجی کے اعتبار سے لکھنا اور چھاپنا کیا اسی درجہ کی سائنٹفک غلطی ہونگی جس طرح اگرچہ سر ڈیکسیپر کے تلفظ و تہجی کے تمام خصوصیات کو فنا کر کے انکو موجودہ انگریزی زبان کا شاعر بنا دیا جائے؟

اب ہکو یہ دیکھنا ہے کہ اہل ایران نے کب سے غلط روی شروع کی ہے، اور موجودہ فاسد اور بگڑے ہوئے تلفظ کا راستہ کس زمانہ سے اختیار کیا ہے، اتنا تو یقینی کہ حافظ کے عہد (چودھویں صدی عیسوی) تک اس فتنہ کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن غالباً اس عہد کے ہٹوڑے ہی عرصہ بعد اس نے سر اٹھایا، صفوی دور میں اس اختلال کے آثار زیادہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ناچاری دور کے آنے تک اصلی قدیم تلفظ بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔

دیوان حافظ میں ۲۵ غزلیں باسے مجہول کے قافیہ کی ہیں، اور ۷۰ یا ۷۱ معروف کی جن میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جہاں معروف کا مجہول یا مجہول کا معروف سے قافیہ کیا گیا ہو، لیکن اٹھارہویں صدی تک پہنچتے پہنچتے تلفظ کا یہ اختلال و فساد اچھی طرح ایران میں چھپکڑ گیا اور صاحب براہین العجم، مرزا الطاف علی بیگ کے چند اشعار نقل کر کے

(از رویش تاز زلفین گر گیر + چو تار عنکبوتان شد سرازیر، وغیرہ) جنہیں ”سرازیر“ کا

”گرہ گیر“ ”ہری“ ”کا پری“ ”دل آویز“ ”کا چیز“ ”سور“ ”کا دور“ ”امید“ ”کا دید“ اور ”ہری“ ”کا یاری“ سے قافیہ کیا گیا ہے، لکھتا ہے کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ ”داو و یا سے ہریک“ این الفاظ کہ اول ذکر شد مجہول اند و ثانی معروف“ اس کے علاوہ سحاب، والہ، اور فجر کے کلام بھی اسی قسم کی مثالیں نقل کر کے تخیط کی ہے۔

یہ کوئی نادربات نہیں ہے بلکہ دور حاضر کے شعراء تنائی و نشاط وغیرہ کے ہاں اس غلطی کے ارتکاب کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں، دربار کے شاعر بہار مشہدی نے سراؤ درو گرے کا مدحیہ لکھا ہے، جس میں ”گرے“ کا قافیہ ”نسیم سحری“ سے کیا ہے،

سو ی لندن گزرای پاک نسیم سحری
سخن از من گو بہ سراؤ درو گرے
تائانی کہتا ہے :-

ہر جا کہ بود ہر شش چون شہد شود سم
ہر جا کہ بود قمرش چون زہر شود شیر
در سایہ عدلش ز بس امین شدہ عالم
اسودہ چرو آہو، در خواہگہ شیر
اسی طرح نشاط لکھتا ہے،

اے شیفتر روی نکوے تو جہانی
نیکو نتوان گفت کہ نیکو تر ازانی
دائر کہ در اوصاف تو باشد سر گفتار
ہر عضو لبی باید بہ موی زبانی

۴۔ اب بطور چوتھی اور آخری دلیل کے ذیل میں خود خالص ایران کے چند مشہور و مستند مصنفین کی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، شمس قیس، جس نے شیخ سعدی کے قدردان اتا بکون کے دور یعنی ساتویں صدی ہجری میں اپنا معجم تصنیف کیا ہے، جسکی اہمیت کا اندازہ پروفیسر براؤن کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ ”عربوں کے فتح ایران سے لیکر اس وقت تک قریباً تیرہ سو سال کی طویل مدت میں جہاں تک ہمکو معلوم ہے، اس سے بڑھکر مکمل جامع اور

صحیح کتاب اپنے مضمون پر کوئی ہین لکھی گئی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ

”ضمہ ماقبل وادور لغت فارسی دوگونہ بود مشتبہ و ملینہ چنانکہ ضمہ مور و سور و لیہ چنانکہ ضمہ روز و روز دم چین کسر ماقبل بار دوگونہ باشد مشتبہ و ملینہ چنانکہ کسر و نعل در نعل و ملینہ چنانکہ کسرہ ویر و پیر و متقدمان شرار متحرک بضمہ مشتبہ را مرفوع معروف خواندہ اند و متحرک بضمہ ملینہ را مرفوع مجهول و ہم چین متحرک بکسرہ مشتبہ را مکسور معروف و کسرہ ملینہ را مکسور مجهول، و بیچ وجہ میان مکسور معروف و مکسور مجهول در توانی جمع نشاید کرد۔“

گو تا چارہی دور تک آتے آتے ایران کا یہ اصلی تلفظ بولنے لکھنے دونوں میں بالکل معدوم ہو چکا ہے اور عام طور پر شرار اس و با سے محفوظ نہ رہ سکے، لیکن پھر بھی کچھ نگاہوں میں بڑا امتیازی کی یہ غلطیاں آج بھی کہناک جاتی ہیں۔ ”براہین العم“ کا مصنف جو پچھلی صدی کا آدمی ہے اپنے ہم وطنوں سے کہتا ہے کہ ”باید دانست کہ یاسے معروف را با یاسے مجهول قافیہ نتوان آورد“ اور جدید شرار کی نہایت تفصیل سے اس قسم کی غلطیاں گنائی گئی ہیں، مجمع الفصحا کے مصنف رضا قلی ہدایت نے ”انجن آراسے ناصری“ میں لفظ ”شیر“ کی تحت میں لکھا ہے کہ

”شیر با اول مکسور دیا یاسے مجهول معروف است و برج اسد را نیز گویند۔۔۔۔۔۔ و دیگر معنی شیر است کہ می خورد و باین معنی با یاسے معروف است نہ مجهول و استادان شعرین و دیا را با یکدگر قافیہ نمی کنند و فرق می گذارند،

شہزادہ نجف قلی مرزا صاحب ”درہ تجلی“ جس نے فن عروض پر ایک نہایت ہی مفید کتاب آج سے صرف آٹھ سال قبل لکھی ہے، لکھتا ہے کہ ”شیر خوردنی کہ یاسی آن معروف است

باشیر درندہ کہ یاسے آن مجهول است قافیہ نباید کرد۔“

اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض الفاظ میں قدیم تلفظ کی یادگار اب تک اہل ایران کی خود زبان پر باقی ہے، یعنی آراسے اور بے کوہ آج بھی یاسے مجهول ہی سے بولتے ہیں، نیز ”ریش“ (زخم اور داڑھی) بیش (زہر اور زیادہ) وغیرہ بہتیرے الفاظ کی نسبت اہل لغت صاف صاف کہتے ہیں کہ انکے دو مختلف معنی معروفی و مجهولی تلفظ ہی کی تفریق سے پیدا ہوئے ہیں۔

الحاصل (۱) خود یاسے مجهول کی اصطلاح (۲) پہلوی اوستا میں مجهولی تلفظ کا وجود (۳) اسلامی عہد کے شرار کے کلام کی شہادت اور (۴) خالص ایران کے مستند مصنفین کے بیانات کی بنا پر ہم ذیل کے نتائج بالکل بجا طور پر نکال سکتے ہیں:- کہ (۱) یاسے مجهول کی آواز یاسے معروف سے اصلاً مختلف ہے، (۲) یہ خالص ایران کی آواز ہے جو اسلام سے صدیوں پہلے موجود تھی، اور اسلام کے بعد بھی کم از کم چودہویں صدی کے خاتمہ تک یقیناً موجود رہی، (۳) جسکو ہندوستانی تلفظ کہا جاتا ہے، وہی حقیقت میں فارسی کا قدیم و اصلی تلفظ ہے، جو رودکی، فردوسی، سنائی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، رومی، سعدی، عارف جیسے اسانید شرار اور انکے معاصرین کی زبان پر نہایت اہتمام و پابندی کے ساتھ جاری تھا، (۴) لہذا انکی کتابوں اور چودہویں صدی عیسوی تک کے عام فارسی لٹریچر کو پڑھتے وقت اگر ہندوستانی تلفظ کی پابندی کیجائے تو اسکو نہ صرف ”غلط“، ”و فاسد“ کہنا غلط ہوگا بلکہ علمی و سائنسی حیثیت سے صرف یہی تلفظ صحیح ہوگا، اور موجودہ ایران کا تلفظ ”غلط“، ”و فاسد“ ٹھہریگا، (۵) البتہ صفوی اور اسکے بعد کے زمانہ کی تصانیف کو پڑھتے پڑھاتے وقت اگر موجودہ تلفظ کا اتباع کر لیا جائے تو زیادہ قابل اعتراض ہوگا، گو خود ایران کے

دینگے، اسلئے کہ فارسی زبان بولنے کی حد تک صرف قافانی و نشاط ہی کے نہیں بلکہ فروشی نظامی کے وطن (وسط ایشیا) میں بھی زندہ ہے، لہذا اگر خسرو و غالب کے ہم وطنوں پر استناد کے لئے کسی غیر ہی کا واسن پکڑنا واجب ہے تو پھر شیراز و طہران کے بجائے سمرقند و بخارا ہی کی کیوں نہ سند پکڑیں جہاں سے اصلاً ہندوستان میں فارسی داخل ہوئی تھی۔

ہم خوش ہیں کہ بمبئی کے ”خلوہ فروش“ ”مغلون اور چاسے فروش“ ایرانیوں کی دیا ابھی بمبئی یونیورسٹی کے احاطہ سے باہر زیادہ متعدی نہیں ہونے پائی تھی، کہ پروفیسر موصوف نے ہلکے چوکا دیا، البتہ بمبئی و جوار بمبئی میں اس فتنہ کے سد باب کے لئے زیادہ تبلیغ اہتمام کی ضرورت ہے کہ بیچارے سر و ملک کے رہنے والے سر او در ڈ گرے پر نسیم سحری کے جہونکے ایران کی طرح ہندوستان میں برداشت کو نیکی مصیبت نہ پڑے،

پچھلے اگست کے معارف میں جناب ہوش بگلرامی کے نام سے بھی ”یاسے مچول“ کی بحث پر قافیہ کے نقطہ نظر سے ایک مختصر سی تحریر شائع ہو چکی ہے، اس میں بھی اسکی تصریح کی گئی ہے کہ تنقید میں قافیہ میں معروف و مجہول کو جمع نہیں کرتے تھے، اس میں محقق طوسی کی ”معیار الاشعار“ سے ایک عبارت نقل کی گئی ہے، جسکا ایک فقرہ یہ ہے کہ ”شاید بعض مردم ملتبس گردد“ جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ”محقق کے زمانہ میں بعض ایسے لوگ تھے جنکی نظر میں یاسے معروف و مجہول ایک ہی چیز تھی“ لیکن ہمارے نزدیک اس فقرہ کے سمجھنے میں تسامح ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ یاسے معروف و مجہول کے قریب التلفظ ہونے کی وجہ سے شاید بعضوں کو التباس واقع ہو، قرینہ عبارت بھی اسی پر وال ہے، ”دہو ہذا“ ”چنانچہ پسری“ ”در خطاب“ ”و خبرے“ ”در نکرہ“ ”پس کسرہ“ ”مختلف است“ ”و شاید کہ بعض مردم ملتبس گردد“۔

ارباب بصیرت مصنفین آج بھی معروف و مجہول کے تلفظ کی اس لے امتیازی کے روادار نہیں ہیں، (۷) ساتھ ہی اس تفریق و امتیاز کے قائم رکھنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی لفظ کے جو مختلف معنی ہوتے ہیں، اختلاف اصوات کی پابندی سے انکی طرف سننے والے کا ذہن زیادہ آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔

معارف :- یہ بحث چونکہ محض نظری نہیں ہے، بلکہ فارسی کی تعلیم و تحصیل کے ایک نہایت اہم عملی پہلو کا تصفیہ کرتی ہے، اسلئے فاضل مقالہ نگار کو امید ہے کہ فارسی کے خواہ مخواہ غلی الثوم اور اساتذہ و معلمین علی الخصوص اسکی طرف واجبی اعتناء فرمائینگے، اور کم از کم خط و کتابت کے ذریعہ سے انکو اپنی رود قبول کی رائے سے اطلاع دینگے، تاکہ بحث کے بقیہ قدم اٹھانے کے لئے ہمت افزائی ہو۔

ہمارے نزدیک یہ ثابت و مسلم ہو چکنے کے بعد کہ رود کی و فردوسی سے لیکر سعدی و حافظ تک دہی تلفظ تھا جو آج ہم ہندوستانیوں کا ہے، ایک بڑی حد تک عمل کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، فارسی زبان کا جو لٹریچر ہندوستان بلکہ تمام دنیا اور خود ایران میں زیادہ تر پڑھا پڑیا جاتا ہے وہ دہی ہے جسکو اسلاف فارسی نے پیدا کیا تھا، باقی اس زمانہ کے نئے وارتون نے اپنے ادبیات میں کوئی ایسا قابل تالش اضافہ نہیں کیا ہے جس میں باہر والوں کے لئے کشش و دلچسپی کا کچھ خاص سامان ہو اور جسکے حصول کیلئے موجودہ اہل ایران کی تقلید و نقالی ناگزیر ہو۔

یہی بات کہ فارسی چونکہ سنسکرت کی طرح کوئی مردہ زبان نہیں ہے، اسلئے ادبیات قدیمہ کی تعلیم و تعلیم میں نہ ہی لیکن بول چال میں ہلکے پھینکا آج ہی کل کے ایرانیوں کا اتباع کرنا ہوگا، تو گو اسکے جائز سمجھے نہیں ہو سکتا، تاہم اس بارہ میں بھی ترجیح ہم اپنے لئے قدیم ہی تلفظ

انگریزوں کی ترقی کارا

(ایک فرانسیسی مصنف کے نقطہ نظر سے)

(۱)

از مولوی محمد سعید صاحب انصاری رفیق دارالمصنفین

بر عظم یورپ میں فلسفہ عروج و زوال توام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں موسیو دیولان کی کتاب کو نہایت مقبولیت حاصل ہوئی جو چین بس نے انگریزوں کی ترقی اور دوسری قوموں کے تنزل کے علل و اسباب نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں اور انگلش نظام تمدن کے تمام اجزاء مثلاً تعلیم، تربیت، سیاست، حکومت، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت، اور اخلاق نفسیہ کا جرمن اور فرینچ نظام تمدن سے مقابلہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نفسی حیثیت سے انگلش قوم جرمن اور فرینچ اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اور انگریزوں نے دنیا پر جو عام تسلط حاصل کر لیا ہے اسکا یہی سبب ہے اس بنا پر اسکی کتاب کے مطالعہ سے ایک ساکن اور جامد قوم کی تمدنی سطح میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس خطر حقیقت کی رہنمائی میں بہت جلد اپنی منزل مقصود کا پتہ لگا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ۱۸۹۴ء میں وہ پریس سے چمپکرنکی تو تمام عالم میں ایک غل پڑ گیا اور لیبر پارٹی کے جھونپڑوں سے بیکر ایوانہائے حکومت تک اسکے غلغلہ سے گونج اٹھے

وہاں کے اندر وہ تمام دنیا میں پھیل گئی جرمن، فرینچ، انگلش، اٹالین اور امریکن اخبارات نے اسپر ریویو لکھے اور اسکے مباحث کا خلاصہ کیا متعدد زبانوں میں اسکا ترجمہ ہوا

ہر طرف سے مصنف کے پاس مبارکباد کے خطوط پہنچے اور اسکی رائے سے اتفاق کیا گیا اس طرح ہنوز ہی دنوں میں دنیا کے گوشہ گوشہ سے دیولان کی آواز آنے لگی

خود رند میخوارہ فرانس، جبکی رندی، سیہستی، کابل، اور مفت خواری کا اس کتاب میں جا بجا غامکہ اڑایا گیا ہے اس غلغلہ سے چونکہ اٹھنا اور اپنے چہرہ سے غفلت کی نقاب اٹھ دی، چنانچہ تیرہ پر جوش نوجوانوں نے مل کر ایک کمیٹی قائم کی جس نے ۱۸۹۹ء میں پریس کے قریب ایک کالج ردمن نظام تعلیم کی مخالفت میں قائم کیا اسلئے اسکا صحن نہایت کشادہ اسکا باغ نہایت وسیع اور اسکی عمارت نہایت شاندار اور بلند بنائی گئی باغ میں ورزش وغیرہ کا انتظام کیا گیا، قدیم و حشیانہ طریقہ تعلیم کو چھوڑ دیا گیا، ایک جدید نصاب تیار کیا گیا، جس میں صنعت و حرفت کی تعلیم کو خاص طور پر اہمیت دی گئی اور اسکی تعلیم کے لئے ماہرین فن مقرر کئے گئے اور ان تمام چیزوں میں انگلش نظام تعلیم کو سامنے رکھا گیا اس طرح دیولان کے خیالات نے ایک عملی شکل اختیار کی اور فرانسیسی قوم میں ایک جدید دور کا آغاز ہوا۔

چونکہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی کتابوں کی شدید ضرورت ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکے تمام مفید مباحث اہل ملک کے سامنے لائے جائیں کیونکہ ہندوستان جدید اور فرنگستان قدیم کے حالات میں بڑی حد تک مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے

تعلیم و تربیت کا موازنہ انگلش نظام تعلیم میں تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اس لئے دیولان نے فرانسیسیوں کے تنزل کا اصلی سبب فساد تربیت ہی کو قرار دیا ہے چنانچہ لکھتا ہے "اگر تم تو فرینچ فارغ التحصیل طلبہ سے یہ سوال کر دو کہ آئندہ ان کا مشغلہ کیا ہوگا تو ان میں سے بہتر یہ جواب دینگے کہ ہم سرکاری ملازمت کے امیدوار ہیں کیونکہ انکا

غالب حصہ فوج، عدالت، وزارت، کشتری، مال، سفارت، یا دوسرے محکمہ جات
مثلاً پل، کان کنی، آب پاشی، جنگلات، تعلیم، اور مدارس وغیرہ میں داخل ہونا چاہئے
اور آزاد پیشوں کی طرف ہر کام لوگوں کے سوا کوئی رخ نہیں کرتا،

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خیال ان میں کیونکر پیدا ہوا؟ اور اسکے کیا اسباب ہیں؟
کہتا ہے کہ اس خیال کا اصلی سبب جرمن نظام تعلیم ہے کیونکہ

جب جرمن فرانس پر غالب آئے تو پہلے سمجھا کہ ان کے غلبہ کی اصلی علت ان کے مدارس ہیں،
اسلئے ہم نے تعلیم کے موضوع زیادہ کر دیئے، اور مدارس کی تعداد بڑھا دی، اور یہ انتہام
استقرار عام ہوا کہ تمام ملک میں تعلیم مفت اور جبری کر دی گئی، اور شہری اور دیہاتی سب
مدارس میں داخل ہو گئے (اس وقت) جو شخص مدارس کے مفید ہونے میں شک کرتا تھا ہم
اس سے بغض و عناد رکھتے تھے، اور (چونکہ) لوگوں میں جرمنوں کی تقلید کا خیال نہایت
شدت سے جاگزم ہو گیا تھا، اسلئے ہم نے ان کے فوجی نظام سے چند باتیں اخذ کر کے
تعلیم و تربیت میں داخل کر لیں،

ممکن ہے کہ جرمن نظام تعلیم کا فرانسیسیوں پر کچھ اثر پڑا ہو، اور اسکے فوجی نظام کے
مختلف مظاہر فرانسیسی مدارس کے در و دیوار سے نمایان طور پر نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
فرانس کا قدیم نظام تعلیم بھی انہیں اصول پر قائم تھا، اور اس سے بھی طلبہ کے دماغ میں اسی
قسم کے خیالات پیدا ہو سکتے تھے، کیونکہ

”سب سے پہلے جس شخص نے مدارس کو تنخواہ داروں کا تربیت گاہ بنایا وہ پتالین
اول ہے، چنانچہ سترہویں اور اٹھارہویں صدی تک (فرانس میں) بورڈنگ سسٹم کا

نئی وہ مدارس سے چل نہیں ہوئی، $x \times x$ سلسلہ سے پروفیسر دن نے اپنی توجہ تمام تر تعلیم کی طرف مبذول کر رکھی ہے، اور تربیت کا خیال ترک دیا ہے، $x \times x$ اسلئے ضرورت ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے، اور اسکی صورت صرف یہ ہے کہ موجودہ حالت کو چھوڑ دیں، لیکن وقت یہ ہے کہ جس حد تک پہنچ کر ٹھہر جانا چاہیے، ہم اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں مدارس نے لوگوں پر بہت زیادہ بار ڈال دیا ہے، اور ان سے طلبہ اس کثرت سے نکلے ہیں جنکی نہ ضرورت ہے، اور قوم ان کا بار اٹھا سکتی، $x \times x$ اسلئے اب مدارس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں، انکی تعداد کافی ہے۔

لیکن وہ کیا چیز تھی جسکی شہنشاہ جرمن اپنے مدارس سے توقع رکھتا تھا اسکا جواب بھی اسی کی زبان سے سنا چاہیے، وہ کہتا ہے،

”مدارس کا یہ فرض تھا کہ وہ اصل مقصد کی جانب توجہ کرتے، یعنی وہ قوم میں ایسی تعلیم پھیلاتے جو نوجوانوں میں وہ اوصاف پیدا کرتی جنکی فرائض حکومت کی انجام دہی میں ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہم بہت جلد اپنے ملک کی ترقی کا نظارہ کر سکتے۔“

اس بنا پر جرمن اور فرانس دونوں کے نظام تعلیم میں ”سیاست“ کی روح جلوہ گری جو طلبہ کو اپنے اغراض و مقاصد کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہے، اسلئے فرانس کے نظام تعلیم جرمنی کا پر تو قرار دینا صحیح نہیں ہے، وہ خود اپنے نظام سیاست کا پر تو ہے، جو ہر چیز کو سلطنت کے دامن میں سمیٹتا، اور رعایا کو ایک دست شل بنا دینا چاہتا ہے، یہی حالت جرمنی کی بھی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

”دونوں ملکوں میں خیالات بالکل متحد اور غرض بالکل ایک ہے اور وہ یہ کہ مدارس کو

۱۵ سرتقدم لائیکچر صفحہ ۶۱

سیاسی تسلط حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔“

بہر حال اس نظام تعلیم سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں،

(۱) تعلیم نہایت سطحی ہو گئی، جسکا سبب یہ ہے کہ جب لوگ نہایت کثرت سے ملازمت کی طرف مائل ہوئے تو حکومت نے امتحان کا طریقہ ایجاد کیا، اور اسکو سخت کرنے کے لئے نصاب میں کتابیں زیادہ کر دیں، اور چونکہ وقت کم رکھا تھا اسلئے طلبہ کو اسی محدود وقت میں امتحان کے لئے تیار ہونا پڑا، اسکا یہ اثر ہوا کہ وہ عبارت کے رٹنے، مختصرات کے پڑھنے، جلد سمجھنے، اور کم وقت میں متعدد موضوع پر تیار ہونے کے عادی ہو گئے، اسلئے نہ انکو حقیقی معلومات حاصل ہو سکے، اور نہ انکے عقلی ملکات کو نشو و نما حاصل ہوئی، یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانہ کے بہ نسبت اسوقت فرانس میں سطحی کتابیں زیادہ شائع ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے مصنفین اکثر وہ لوگ ہیں جو امتحانات میں ناکام میاب ہو کر ادبی پیشوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اخبارات کے مضامین نہایت سطحی ہوتے ہیں کیونکہ انکے ایڈیٹر بقول شہنشاہ جرمنی ”مدارس کے ناکام طلبہ ہوتے ہیں“، اور اسلئے انکے مضامین میں جنرل معلومات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سطحیت اب استفادہ ترقی کر گئی ہے کہ فرانس میں کتابوں کے پبلشر ایسی کتابوں کے چہا پنے سے عموماً احتراز کرتے ہیں جو کئی کئی جلدوں میں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جلد سے زیادہ کی کتاب کو لوگ دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھتے، (۲) طلبہ سے قوت عمل مفقود ہو گئی، اور اسکے وجہ حسب ذیل ہیں:-

۱۔ کام کرنے کے لئے جوانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے طلبہ کا زمانہ شباب زیادہ تر

مدارس ہی میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت نے ملازمت کے لئے عمر کی قید لگا رکھی ہے،

۱۵ سرتقدم لائیکچر صفحہ ۶۱ ۱۵ ایضاً صفحہ ۵۸

جبکی وجہ سے ۲۵،۲۰ بلکہ بعض اوقات ۳۰ سال تک طلبہ کا وقت بیکاری میں گزر جاتا ہے، اور جب اس زمانہ میں بھی ملازمت نہیں ملتی تو پھر وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان پر تمام صنعتوں کا دروازہ سدود ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ حرص بھی بڑھتی جاتی ہے اسلئے وہ کسی کام کو استقلال کے ساتھ نہیں کر سکتے اور انکے تمام کاروبار ابتر رہتے ہیں،

۲۔ ہمت دار ارادہ، عزم و استقلال، اور اعتماد علی النفس بھی کام کرنے کے لئے لازمی ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارا نظام ان ملکات کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ انکو بالکل کمزور اور مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ سرکاری دفاتر میں ان چیزوں کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی وہاں صرف گریڈ اور سینئرٹی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسلئے طلبہ سے یہ تمام قابلیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، اسی بنا پر شہنشاہ جرمن نے کہا ہے کہ

”طریقہ تعلیم و تربیت کو ان حالات کے مطابق ہونا چاہیے جن میں رہ کر ہم نے اقوام عالم کی صف میں جگہ چل کی ہے، تاکہ (ہمارے) نوجوانوں میں کشمکش حیات کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو“

قیصر کے اس مقصد کو جرمن وزیر تعلیمات نے اپنے خطبہ افتتاحیہ میں درج بھی واضح کر دیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے،

”جرمنوں کو اب ایسی قوم نہیں بننا چاہیے جسکی راحت کا دار مدار تمام تر عالم خیال پر ہو اب پردیشیا اور جرمنی کی حالت بدل گئی ہے، کیونکہ قوم کی نظرین بیرونی ممالک کی طرف اٹھ رہی ہیں اور وہ نوآبادیوں کے قائم کر نیکی طرف مائل نظر آتی ہے“

لے سر قلم لکچر صفحہ ۵۷ لے ایضاً صفحہ ۵۶

اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کا عملی حیثیت سے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ قوم میں ایسے افراد پیدا ہوں جو بیرونی ممالک میں رہ کر اجنبی قوموں کے دوش بدوش کام کر سکیں، اور اس راہ میں جو مشکلات حائل ہوں انکا نہایت استقلال سے مقابلہ کر کے تمام دنیا پر چھا جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ مدارس کے طلبہ سے یہ توقع پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے زمانہ تعلیم میں فراغت و کتابے و گوشہ چمن کے اصول پر زندگی بسر کرتے ہیں، اسلئے صنعت و حرفت اور کسب و عمل سے بالکل بے بہرہ رہتے ہیں، اور اس بنا پر وہ اس میدان کے مرد نہیں ہو سکتے (۳) اخلاقی روح مردہ ہو گئی، جسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نظام تعلیم طلبہ کو صرف ملازمت کے قابل بناتا ہے، اسلئے اس نے تمام قوانین میں انکو اطاعت اور فرمانبرداری کی تعلیم دی ہے، یہی وجہ ہے کہ کالج اور اسکول کے درویش صرف اطاعت کی آواز آتی ہے، اور بڑے بزرگ ہاوس میں گھنٹے کی آواز پر جو کام کئے جاتے ہیں اور جنگی وجہ سے طلبہ کی زندگی، فوجی زندگی کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، سب کے سب اسی روح کا مظہر ہوتے ہیں فوجی زندگی میں غور و فکر سے مطلق کام نہیں لیا جاتا، اور عقل و فہم کو چپاؤنی کے حدود سے باہر کر دیا جاتا ہے، اسلئے اسکول اور کالج میں بھی طلبہ صرف قوت حافظہ سے کام لیتے ہیں، اور جو طالب العلم قوی الحافظہ، سریع الخیال، اور زود فہم ہوتا ہے اسکی تعریف کی جاتی ہے، لیکن جو غور و فکر، اور عقل و تدبیر کا عادی ہوتا ہے اسکو کوئی نہیں پوچھتا، ان اوصاف کی بنا پر اگرچہ طلبہ سرکاری ملازمت حاصل کر لیتے ہیں اور بظاہر ہمارا نظام اپنے مقاصد میں کامیاب نظر آتا ہے تاہم ان سے وہ تمام اخلاقی اوصاف مفقود ہو جاتے ہیں، جن پر کسی عظیم الشان تمدن کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے، اُنسے غور و فکر کا مادہ سلب ہو جاتا ہے، انکی ہمت اور اقدام عمل کے جذبات سُست ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود انانیت، ”بھی فنا

ہو جاتی ہے جبکہ کہو دینے سے وہ صوفیوں کی طرح صابر، شاکر، ہنجیال، رضا جو، بے حس اور پست ہمت ہو جاتے ہیں، اور یہی قوم کی سب سے بڑی بد قسمتی ہے،
(۴) صحت خراب ہو گئی، اور اسکی وجہ صاف ظاہر ہے، ایک قلیل اور محدود وقت
میں متعدد موضوع پر تیار ہونیکا طلبہ کی صحت پر نہایت مضر اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ
آج ضعف بصارت کی عام شکایت پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں ۷۷ فیصدی طلبہ مبتلا
نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ ہمارے کس
کام آسکتے ہیں؟ ہم دنیا کو اپنی اصلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا نظام تعلیم شیشہ
کی آنکھوں سے اسکا نظارہ کرتا ہے! اور یہ اسقدر افسوسناک منظر ہے کہ جسکو دیکھ کر چڑنی کا
مطلق العنان فرمانروا بھی کانپ اٹھتا ہے، چنانچہ وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے،
”ہمارے ساتھیوں میں سے (جو کل اکیس تھے) اٹھارہ آدمی عینک لگاتے تھے،
اور میں اس (تخیل) سے بہت گہرا گیا ہوں، اور آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے
پاس رعایا کی بے شمار درخواستیں آرہی ہیں، اور مجھکو اس حالت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے
اور چونکہ میں ملک کا باپ ہوں، اسلئے یہ ذمہ داری تمامتر مجھپر عائد ہوتی ہے، اس
بنا پر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت آئندہ باقی نہیں رہیگی۔“

انگریزی حکومت کا نظام جرمنی اور فرانس سے بالکل مختلف واقع ہوا ہے، وہاں
افراد بالکل آزاد رکھے گئے ہیں، اور انکو حکومت کا غلام نہیں بنایا گیا ہے، اسلئے اس کا
نظام تعلیم بھی طلبہ کو اپنا غلام نہیں بناتا، بلکہ وہ علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم دیتا ہے اور
انکی تربیت کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے، اور چونکہ انگریز سرکاری ملازمت کی طرف
بہت کم مائل ہوتے ہیں، اسلئے مدارس میں
”درسی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا“
بلکہ بقول ڈاکٹر ریڈی وہاں تعلیم کا یہ مقصد سمجھا جاتا ہے کہ
”تمام انسانی ملکات کو یکساں طور پر نشوونما دیجائے، جس سے لڑکے انسان کا کل
بنکر زندگی کے مقصود اصلی تک پہنچ سکیں، اس بنا پر مدارس کو وہ مصنوعی ظرف
نہیں ہونا چاہیئے جہیں طلبہ صرف کتاب پڑھنے کے عادی ہو جائیں، بلکہ انکو ایک
عملی ظرف بننا چاہیئے، جہیں حتی الامکان طلبہ کو اشیا کے طبائع اور خالق سے روشناس
کرایا جائے، تاکہ وہ علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم پائیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں باہم لازم ملزوم
ہیں، اسلئے جس طرح وہ مدارس کے باہر پائی جاتی ہیں، بعینہ اسی طرح انکو مدارس کے
حدود میں بھی پایا جانا چاہیئے، تاکہ جب یہ نوجوان عرصہ حیات میں قدم رکھیں تو انکو
یہ نہ معلوم ہو کہ کسی نئی دنیا میں آگئے ہیں، جگہ انکے پاس کچھ سامان نہیں، x x x
کیونکہ انسان محض عقل مجرود کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ جسم بھی شامل ہے جو بالکل
مادی چیز ہے، اس بنا پر ضرورت ہے کہ اسکی تربیت میں ہمت، ارادہ، چستی، چالاکی،
قوت مادی، اور مهارت دستی کو بھی داخل کر لیا جائے۔“
۱۷

جس سے اس میں تراجہم فی الحیات کی قوت پیدا ہو جو
”اس تربیت کی غرض اصلی ہے“

اس بنا پر انگریزی مدارس جرمن اور فرینچ مدارس کی طرح کوئی چھاؤنی یا جیل خانہ
ہینن ہوتے جہاں درودیلوار سے صرف غلامی کی آواز سنائی دیتی ہے، بلکہ
”وہ ایک مکمل گھر ہوتے ہیں“

جہاں خانگی زندگی کا پورا لطف حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ ان مدارس کا مقصد تطبیق علم
و عمل ہوتا ہے، اسلئے انکے حدود میں ایک مستقل دنیا نظر آتی ہے، جہاں زراعت ہوتی ہے،
تجارت ہوتی ہے، کارخانے ہوتے ہیں جن میں طلبہ کو مختلف پیشے سکھائے جاتے ہیں،
بیٹاری اور طب کی تعلیم دی جاتی ہے، تیراکی سکھائی جاتی ہے، ورزش کرائی جاتی ہے،
چڑیا گھر ہوتے ہیں، عجائب خانے ہوتے ہیں، کتب خانے ہوتے ہیں، گرجے ہوتے ہیں، غرض
تہذیب و تمدن کی ہر شاخ ہوتی ہے، اور نہایت اعلیٰ پیمانہ پر ہوتی ہے، تعلیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ
اساتذہ فن زراعت، مساحت، تعمیر، اور بیٹاری وغیرہ پر لکچر دیتے اور طلبہ کو انکا عملی تجربہ
کراتے ہیں، ان مدارس میں عقلی تعلیم بھی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ

”مستی“ اسما سے قریب آجائے اور ذہن آسانی کے ساتھ لفظ سے معنی کی طرف
منتقل ہو جائے، اور طلبہ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے استعمال پر قادر اور اسکے حاصل
کرنے کی طرف راغب ہوں، لیکن اسکا محرک کوئی انعام یا صلہ نہ ہو بلکہ خود ان کا ذاتی
ذوق و شوق ہو۔

اسلئے جو طلبہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں انکو حقیقی، اصلی اور مٹوس معلومات حاصل

۱۔ سرقدم انکلیز صفحہ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ہوتی ہیں، اور چونکہ انکی تعلیم کا محرک کوئی عہدہ، صلہ یا انعام نہیں ہوتا، اسلئے انکی زندگی
جرمنوں اور فرانسیسیوں کی طرح قنار بازی کا منظر نہیں بنتی، لیکن با این ہمہ اس تعلیم میں بھی
انکے دماغوں پر زیادہ بار نہیں ڈالا جاتا، بلکہ انکی صحت کا خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے،
چنانچہ ڈاکٹر ریڈی کا قول ہے کہ

”جس ترازو سے ہم طلبہ کو تولتے ہیں وہ اگرچہ ہلکا اس نشاط، چستی اور چالاکی کی مقدار
ہینن بتلاتی جسکو ہمارے طلبہ نے حاصل کر لیا ہے، تاہم ہلکا اسکا ضرور خیال رہتا ہے کہ
کہیں یہ کام اسکے جموں کو کمزور نہ کر دے۔“

اس بنا پر انگریزی نظام تعلیم سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں،

(۱) وہاں ہر فن کی تعلیم نہایت اعلیٰ پیمانہ پر دی جاتی ہے، کیونکہ طلبہ کا مقصد صرف امتحان
پاس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کو، قوم کو اور ملک کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، یہی
وجہ ہے کہ علم الاجتماع، علم النبات، علم طبقات الارض، علم الفلاحتہ، علم الجیون اور علم المعادن
وغیرہ میں انگریزوں سے بڑھکر کوئی قوم عالم نہیں ہوتی،

(۲) قوت عمل بڑھ جاتی ہے، جسکی وجہ یہ ہے کہ طلبہ کا وقت ابتدا ہی سے نہایت مفید
کاموں میں صرف ہوتا ہے، اور وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی عادی بنائے جاتے ہیں، چنانچہ
وہ اپنے ہاتھ سے کاشت کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، شہد کی مکھیاں پالتے
ہیں، جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، ڈیری فارم قائم کرتے ہیں، لوہا پیٹتے ہیں، اوزار
بناتے ہیں، ہتھیار ڈھالتے ہیں، بلکہ خود اپنی ضروریات کی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں، اسلئے
وہان میں دنیا میں پہلے اور نوآبادیوں کے قائم کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے

۱۔ سرقدم انکلیز صفحہ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

وہ نہایت دانشمندی کے ساتھ کام لیتے ہیں، چنانچہ آج سیکڑوں امراء اور روساء کے لئے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر نوآبادیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ وہ محض گردش روزگار کی بدولت ادھر جانے لگے ہیں، حالانکہ واقعہ بالکل اسکے خلاف ہوتا ہے،

(۳) اخلاقی قوت نشوونما پاتی ہے، کیونکہ انگریزی حکومت نے نظام تعلیم کو فوجی رُوح کا مظہر نہیں بنایا ہے، اسلئے انگریزی مدارس کے فضلاء میں اطاعت و فرمانبرداری کی آواز بازگشت نہیں سنائی دیتی، بلکہ اسکے برخلاف طلبہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سکریٹری اور پروفیسروں کے تعلقات دوستانہ رہتے ہیں، یہ لوگ طلبہ کے ساتھ کہاں کہاں تفریح کرتے اور ان سے برادرانہ سلوک کرتے ہیں، کالج کی استانیان انکو بیکریا وغیرہ میں بھٹکتی ہیں جہاں وہ پیانو بجانے اور گیت گاتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے ان میں انسانیت ترقی کرتی ہے اور ان میں اعتماد علی النفس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جسکو خود اساتذہ پیدا کرتے ہیں، چنانچہ لارڈ کنولسفر ڈاکوٹن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،

”تم اپنے نفوس پر شدت کرو، کیونکہ تمہارے سامنے بہت سی مشکلات ہیں جنہیں تم کو غالب آنا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ تمہاری زراعت برباد ہو جائے، اور جانور مر جائیں، لیکن اس سے تمہارے عزم و ارادہ میں فتور نہ آنا چاہیئے، تم بہادروں کی طرح اٹھو! ان حالات پر غالب آؤ، اور اپنے نقصان کی تلافی کرو،“

سرگرم پرے کہتا ہے،

”تمہیں دنیا کے ہر گوشہ میں برطانی پریرا اڑتا ہوا ملیگا، اسلئے تم کینیڈا کے سروملک سے بیکرا فریقہ یا آسٹریلیا کے گرم ملکوں تک چکر لگاؤ، تم جہاں بھی پہنچو گے تمکو وہ علم نظر آئے گا جو

۱۔ سر تھامس لیکسٹر صفحہ ۸۴ ۲۔ ایضاً ۹ صفحہ ۹ ۳۔ صفحہ ۹ ۴۔ صفحہ ۸۴ ۵۔ صفحہ ۷۶،

ایک ہزار سال سے لڑائیوں اور آندھوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اب تمہارا زمانہ تو اسلئے اس طریقہ کو سمجھ لو جسپر تمہیں چلنا ہے، x x x اپنے کام میں پس و پیش نہ کرو بلکہ بہادر، جری، جفاکش، اور بخشنی بن جاؤ۔“

یہ ہیں اخلاقی قوت کے وہ مختلف مظاہر جنکو صحیح اجتماعی تربیت نے نمایاں کیا ہے،

(۴) صحت جسمانی غیر معمولی طور پر ترقی کرتی ہے، چنانچہ موسیور یڈی کہتا ہے،

”ہمارا کالج غذا، لباس، اور طرز معاشرت کے لحاظ سے ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں نہایت قوی اور مضبوط اشخاص ڈھالے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دردِ سر اور زکام کی بھی بہت کم شکایت ہوتی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ ہم طلبہ کو صحیح رہنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں، اور امراض غلطی، نادانیت یا کاموں میں افراط اور بے تربیتی سے پیدا ہوتی ہیں، اسلئے ہماری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ انکو صاف اور مستحضر رہنے کا عادی بنائیں، اور صحیح اصول پر چلنے کی ترقیب دیں۔“

یہ تو مدارس کی تعلیم و تربیت کا تذکرہ تھا، اب ہم خانگی تربیت پر توجہ کرنا چاہتے ہیں، تربیت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ صحیح معنی میں آدمی پیدا ہوں، اس بنا پر جو عورتیں گھر میں بٹھکر صرف چرخہ کا تنہا اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتی ہیں وہ ان بچوں کی ماں نہیں بن سکتیں جو منفرد وجود پر جلوہ گر ہوتے ہی تمام دنیا پر چھا جاتے ہیں، ایسے بچوں کی پرورش کا ایک اور نظام ہے، جو رومانی نظام تربیت سے مختلف واقع ہوا ہے،

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنی ملک نہ سمجھا جائے، جو قومیں اپنی اولاد کو جائداد و غیر منقولہ کی طرح اپنے پاس رکھتی ہیں وہ محبت کی سرزمین میں عداوت کا بیج بوئی ہیں، کیونکہ اس سے

۱۔ سر تھامس لیکسٹر صفحہ ۷۷ ۲۔ صفحہ ۷۶ ۳۔ صفحہ ۷۶ ۴۔ صفحہ ۷۶ ۵۔ صفحہ ۷۶،

منہج

تشکیلات اسلام

گزشتہ سفریورپ کے جن نتائج کو لیکھمین لوناہون ان میں ایک یہ ہے کہ عالم اسلامی کی ترقی و فلاح سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ خدا کے فضل سے یہ غیر متزلزل یقین لیکر آیا ہوں کہ ایک نیا عالم اسلامی نئے انتظامات اور نئے سر و سامان اور ایک نئی تنظیم تشکیل (ارگنائزیشن) کے ساتھ بہت جلد ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ تمام مسلمان قوموں کو اپنی حالت کا پورا پورا احساس ہو گیا ہے اور تدریجی علاج میں مصروف ہیں، ایک بڑی چیز یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ کے تزلزل اور مسلمانوں کے امور مذہبی میں اختلال نے ہر اسلامی ملک کے علماء اور مذہبی جماعتوں کو اپنے فرض سے آشنا کر دیا ہے، اسلئے اب ہندوستان کی طرح ہر مملکت اسلامیہ میں مسلمانوں کی مذہبی شیرازہ بندی اور احکام اسلامیہ کی ترتیب تنظیم کا مسئلہ درپیش ہی آج جبکہ علمائے اسلام ہندوستان میں اس مسئلہ پر غور کر رہے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں علماء اسلام تعمیر مذہبی کا جو نقشہ تیار کر رہے ہیں اس سے ہمارے ہاں کے کارفرما علماء بھی واقف ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکے ہم پیشہ دوسرے ملکوں میں بھی اپنے فرض سے غافل نہیں، دوسرے اس نقشہ تجاویز (ایکیم) کو دیکھ کر مبادلات خیالات کا موقع ہاتھ آئے، تنہیداً اس مضمون کا شان نزول سن لینا چاہیے، چند برس گزرے کہ قسطنطنیہ میں چند دانشمندان علماء انراک نے جمعیت الارشاد کے

نہ تو بچوں میں آزادی پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ معصائب برداشت کر سکیے عادی ہو سکتے ہیں، (۲) ان سے بچوں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے تاکہ ابتداء ہی سے ان میں عزت نفس کا خیال پیدا ہو اور وہ اپنے کو ایک مستقل آدمی سمجھیں، بخلاف اسکے ہمارے ہاں جو ان اور بوڑھی اولاد سے بھی بچوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے، اسلئے ان میں عزت نفس کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا، (۳) تربیت قوم کی آئینہ ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی اولاد کو ماضی یا حال کے مطابق ڈالنا بالکل بیوقوفانہ ہے،

(۴) لڑکوں کی صحت اور قوت جسمانی سے خاص طور پر اعتنا کرنا چاہیے، اور انکو رومن نظام تعلیم کے بچہ غضب سے بچانا چاہیے،

(۵) لڑکوں سے انکے سن و سال کے مطابق کام لینا چاہیے اور انکو بیکار نہ چھوڑنا چاہیے،

(۶) انکو دستکاری کی تعلیم دینا چاہیے اور اسکو دلیل سمجھنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ انگلستان میں بڑے بڑے امراء اور لارڈز کے لڑکے تک کاشتکار کا رخا نہ دار اور تاجر ہوتے ہیں اور اسکو ذلت نہیں سمجھتے، جسکی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں میں تعلیم بالکل عملی طور پر دی جاتی ہے، جمہین طالب علم کو کتاب سے چند ان واسطہ نہیں ہوتا، مثلاً وہاں ہندس وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملاً اس کام کو کرتے بھی ہیں، لیکن جو لوگ مدارس میں صرف ہندسہ کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں انکو ہندس نہیں کہا جاتا، اسی بنا پر دیولان نے کہا ہے کہ ہمارا حکم زراعت صرف چند ڈاکٹر اور کلرک پیدا کرتا ہے، بخلاف اسکے انگریزوں کے ہاں وہ فلاح پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کو تو اس کے بجائے ہل کے ذریعہ سے فتح کر لیتے ہیں،

(۷) انگریزوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر قالب میں ڈال لیتے ہیں اور یہ اثر انکی اولاد میں بھی پایا جاتا ہے،

(۸) وہ اپنے لڑکوں کو زیادہ تنہا و تادیب نہیں کرتے کیونکہ انسان اس سے خود اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے،

(۹) وہ زمانہ تربیت کے بعد اپنی اولاد کو لاگ کر دیتے ہیں کہ اپنے اخراجات کی خود کفیل ہو، (۱۰)

نام سے ایک مذہبی انجمن قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام عالم اسلامی کی مذہبی حیثیت سے شیرازہ بندی کیجائے اور از سر نو دنیا سے اسلام کی تعمیر کیجائے اور وہیم ج چین اس غرض کے لئے سالانہ اجلاس الامتہ کے نام سے ایک اجلاس اس کی طرف سے منعقد کیا جائے، اس انجمن کی طرف سے ۱۹۳۲ء میں تشکیلات الاسلام ایک سالہ شائع کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کے نظام جماعت کو دکھایا گیا ہے، احمد علی ہندوئی نے ترکی میں اور حسین کامل ہندی نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا جس زمانہ میں وہ خلافت پیرس میں نہایت رسالہ مجتہد تک پہنچا اور اب یہ ہندوستان کے عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،

تمام فرائض، بالخصوص ان فرائض پنجگانہ میں جو اسلام کا سنگ بنیاد ہیں (یعنی کلمہ توحید، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ) بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں، فرائض الہی، خصوصاً ان فرائض سے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ قوانین الہیہ مراد ہیں، جنکی تبلیغ اولو العزم پیغمبروں نے اس غرض سے کی ہے کہ وہ استعداد زمانہ کے مطابق سعادت انسانی کے متکفل ہوں، اور یہ بلند مذہب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل ہوا، اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے مذہب اسلام کا انتخاب کیا کیونکہ خدا کے نزدیک صرف وہی مذہب تھا، اسی طرح خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر جو احسانات کئے تھے شریعت محمدیہ کے ذریعہ سے انکی تکمیل ہوئی، انسان کی تخلیق، اور اسکے لئے موجودات کی تسخیر، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ

۱۔ قوانین الہیہ سے عادت خداوندی، سنت خداوندی اور قوانین فطری مراد ہیں، الفاظ مختلف اور معنی تقریباً ایک ہیں،

انسان کی ترقی اور اسکی سعادت مشیت ایزدی کا اقتضا ہے،

لیکن اسلام جس طرح انسانی سعادت و ترقی کا متکفل ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی خدا کا ایک ہی قانون ہے جو تمدن انسانی کو قیامت تک کے لئے مستمر قائم رکھ سکتا ہے کیونکہ اخلاق، اجتماع، اقتصاد، اور سیاست انسانی کے لئے جن طبعی اور ضروری قوانین کی ضرورت ہے وہ ان سب کا جامع ہے، صرف ایک ہی مذہب ہے، اور بے شبہ وہ اسلام ہے، کیونکہ یہ قوانین تمام دنیا کو اپنا جواب لانے کے لئے ایک مدعیانہ دعوت دیتے ہیں، اسلئے تمدن اور غیر تمدن انسان دونوں انکو پڑھتے ہیں، اور انکے ذریعہ سے وہ سب کے سامنے موکہ کارزار کھولتے ہیں، اب یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلام کی اجتماعی صورت حرب ذیل طریقہ سے سعادت بشری کی حفاظت کر سکتی ہے،

تمام مسلمان بہائی بہائی ہیں، ان سب کو خدائی رسی کے مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے سب کے سب تفریق و انتشار سے روک دیئے گئے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر ایک ہو جائیں، ایک ہی حالت میں ریگ کے ٹیلے کی طرح ایک ہی قسم کی حرکت کریں، اور باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں اور ایک دوسرے کا پشت پناہ بنے، انکو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں باہم مشورہ کریں اور جو تجویز انہوں نے قرار دے لی ہے، اس میں شک و شبہ نہ کریں اور خدا پر بھروسہ رکھیں، لیکن ان تمام احکام کی تعمیل کی اصلی بنیاد مشورہ ہے اور مشورہ صرف مجالس

۲۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ کہتا ہے (واعصوا بحمل اللہ جمیعا ولا تفرقوا) کیونکہ اولاً تو اس میں اعتصام بحمل اللہ کا حکم دیا، اور وہ قرآن ہے، ثانیاً ولا تفرقوا کے ذریعہ سے تفریق و انتشار سے منع کیا تاکہ اعتصام کی اور تاکید ہو جائے،

سوال کرنا بھی جائز ہے،

اسی طرح سال میں دو بار عید گاہ میں جو ایک عظیم الشان اجتماع گاہ ہے، جمعہ مسجدوں کی تمام جماعتوں کو لازمی طور پر جمع ہو جانا چاہیے، اور خطبہ کے قبل نماز عید پڑھنی چاہیے، اس مجمع میں خطیب سال بہر کے اخبار و واقعات کو بیان کرتا ہے، اور عید گاہ کا اہم جیسا کہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں واقع ہوا، وہ خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت خالد اور عبیدہ بن جراح کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ایک نوجوان نے اس معاملہ میں اُسے سوال و جواب کیا، جو کہ مشہور ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں،

حضرت امیر المومنین، میں نے شامی فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید کو معزول کیا اور انکی جگہ پر اُس شخص کو مقرر کیا جنکی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین لائے کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی ابو عبیدہ جراح، ایک نوجوان (صرف ۱۲ سال کی عمر) اسے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی تعریف میں ”دشمنوں کے اوپر کھنچی ہوئی تلوار“ کہا ہے، اور آپ نے اس تلوار کو جو دشمنوں کے اوپر کھنچی ہوئی تھی میان میں کر دیا، اور فوج کا سپہ سالار ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو جنگی حالات سے بالکل ناواقف ہے، کیا یہ آپ نے کوئی قابل تعریف کام کیا؟ حضرت عمرؓ توڑے سے تامل کے بعد ”اے کاخو کچھ کہتا ہے سچ ہے، لیکن ایسی غیرت کا اقتضا ہے، کیونکہ وہ خالد کا رشتہ دار ہے، اسلئے میرا تقریر صحیح ہے،

بالخصوص ذیل کی حدیث جو مسلم شریف میں مذکور ہے، اس باب میں دلیل واضح اور شاہد عادل ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگو خدا نے تم پر حج فرض کر دیا اسلئے حج کرو سپر ایک دفعی انزع بن حابس نے کہا، کیا ہر سال یا رسول اللہ، اس پر آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ انھوں نے تین بار اس فقرے کا اعادہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دین تو حج واجب ہو جائیگا اور تم اسکی استطاعت نہیں رکھتے،

مشاورت اور دارالتوری کے ذریعہ سے کیا جاسکتا ہے، اسلئے اسلام نے یہ تمام اسلامی اصول قائم کئے، اور نہایت اعلیٰ پیمانہ پر قائم کئے، اور اس لحاظ سے اسلام نے جس زمانہ کا اس اصول پر چلا یا وہ اسلام کی عظمت و شان کا حقیقی زمانہ تھا،

مسلمانوں میں باہم میل جول اور پورے معنی میں اتحاد عام پیدا کرنے کے لئے محلہ کی مسجدوں کو جگانام اصطلاح شریعت میں ”مسجد الحی“ (محلہ کی مسجد) ہے بنیاد قرار دیا، پس امن و سکون کے زمانہ میں نماز باجماعت کا التزام ایک سنت موکدہ ہے یعنی انسان کے لئے جب طبعی و سیاسی موانع موجود نہ ہوں تو اپنے دینی بہائیوں کے ساتھ ایک خاص وقت میں باہم مل کر مفروضہ نماز کا ادا کرنا واجب ہے، اور اسلئے مسلمانوں کے پاس جو خبریں پہنچیں، انکے متعلق نماز کے بعد محلہ کی مسجد میں باہم ذکر اور مشورہ کریں،

اس سے بڑے اجتماع کے لئے جو ہفتہ وار ہو سکتا ہے، ہمیشہ محلہ کی جماعتوں کا قیام اور ان کا جامع مسجدوں کی طرف جانا اور خطبہ کے بعد جمہور انکی تمام دینی و دنیوی ضرورتیں بیان کی گئی ہوں، نماز جمعہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور اس موقع پر ایک عظیم الشان مجلس قائم ہو جاتی ہے جس میں خطیب یا انتخاب شدہ سرور نماز کے پہلے منبر پر کھڑا ہو کر ہفتہ کے تمام اخبار و واقعات جو عالم اسلامی کے لئے مفید ہیں، وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اسوقت موجودہ جماعت کے لئے جو تلقین لازمی ہے اسکا پورا کرنا اور خطبہ کا سنا اور اسکا سمجھنا تمام حاضرین پر واجب ہے اور اس موقع پر توضیحی

اسلئے محلہ کی مسجد جمعہ کی مسجد سے افضل ہے یعنی علماء کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ بیچوقتہ نماز کا التزام محلہ کی مسجد میں اور مساجد میں جانے سے افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے،

پورا رقبہ اسکی آنکھ کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ ان واقعات کا خلاصہ تمام مسلمانوں کو سناتا ہے اور توضیحی سوال کرنا بیان بھی جائز ہے،

لیکن اس توضیح کے لئے یہ لازمی ہے کہ بہترین طریقے پر ہو، اور آداب اسلامیہ کے مخالف نہ ہو، بالخصوص بغیر اجازت کے گفتگو سے بے محابا یقیناً ناجائز ہے،

اسی طرح زمانہ قیام عرفات یعنی مسلمانوں کے اجتماع عمومی کے زمانہ میں ایسے لوگوں کو جو ضروری ہے جو تمام ممالک اسلامیہ سے ان اخبار، واقعات اور تجاویز کو لا سکیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ہوں، اس موقع پر ان لوگوں کو جمع ہونا چاہیئے، اور ہر گردش کرنا چاہیئے، لوگوں سے ملنا جملنا چاہیئے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خاص کے ذرائع کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ کتب فقہیہ، بالخصوص ان کتابوں میں جو مناسک حج کے متعلق لکھی گئی ہیں مذکور ہے پھر نا چاہیئے، الغرض سیاست و فطرۃ دونوں حیثیتوں سے یہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت کے لئے مفید اور ضروری ہے،

خوش نصیبی کا زمانہ اور خلفای راشدین کا عہد حکومت

خلفائے راشدین کے زمانہ میں گورنروں کے پاس سالانہ فرامین بھیجے جاتے تھے جنکے ذریعہ سے مسلمانوں کی ضرورتیں دریافت کیجاتی تھیں، اور اس موقع پر حکام ان تمام تجاویز کو جو مساجد، جوامع، اور عید گاہوں میں قرار پائی ہیں، دریافت کرتے تھے، انکو سمجھتے تھے، اور ان کا خلاصہ لکھ کر دربار خلافت میں بھیج دیتے تھے،

اسی طرح ایک خاص شخص کے ذریعہ سے جو خلیفہ کی طرف سے مامور کر کے تمام اطراف اور تمام صوبوں میں بھیجا جاتا تھا، یہ چیزیں دریافت کیجاتی تھیں، بالخصوص امیر الحجاز جو عہد نبوت اور زمانہ خلفائے راشدین میں مکہ کو بھیجا جاتا تھا، اور آج بھی سلاطین عثمانیہ

زمانہ میں بھیجا جاتا ہے، مسلمانوں کے اس اجتماع عام کی تجاویز کو جو عرفات میں ہوتا تھا سمجھتا تھا، یعنی اس طریقہ سے خلیفہ کو اسلام اور مسلمانوں کے خیالات سے اطلاع حاصل ہوتی تھی، اور اسی حیثیت سے مسلمانوں کے تمام کام چلتے تھے، یعنی اسی طریقہ سے زمانہ کے موافق اور مسلمانوں کے اور مفید قوانین مقرر ہوتے تھے، جو فادائی عرف اور عادات کے مطابق ہوتے تھے،

اسی طرح غیر مسلم جماعت کے مطالب بھی انکی جماعت سے پوچھے جاتے تھے، لیکن جب یہ معاملات متروک ہو گئے اور استبداد کا دور آیا، یعنی مسلمانوں کے ہر فرد کی حکومت سلب کر لی گئی، اور مشورہ، شوریٰ اور اسکا وہ نظام جو حکومت کا سنگ بنیاد تھا بیکار ہو گیا، اور مشورہ کی نصائح اور وہ اقتصادی اور سیاسی اجتماعات جو کہ ادائے عبادت سے پہلے اسکے پیچ اور اسکے آخر میں مساجد، جوامع، عید گاہ، طواف، اور موافق بین قرار پاتے تھے، معدوم ہو گئے، اور نصائح، خطبے، اور منبر نے خالص دعاؤں کی صورت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد ان منبروں پر اور ان پاک عبادت گاہوں میں ایسے خطبے پڑھے جانے لگے جو خاص خاص اصحاب کی گالی، گلو ج اور طعن و تشنیع پر مشتمل ہوتے تھے، حالانکہ ان متبرک مقامات کو اسلام کا ایوان اور دار الشوریٰ بنایا گیا تھا،

لے بالخصوص خلفائے امویہ کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو فطرۃ قائم ہو وہ انتہائی افسوسناک درجہ تک پہنچ گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انکے دونوں فرزندوں پر خطبوں میں اور منبروں پر گالیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، کیونکہ اس زمانہ کے خطباء انکے خاص مزدور تھے، اور انکے احسانات سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہ تمام حالات مسلمان دیکھتے سنتے تھے، اور انکی بد عہدی اور ظلم کے خوف سے چپ رہتے تھے، کیونکہ ان کا زمانہ استبداد اور شخصی رائے کا زمانہ تھا، آخر یہ زمانہ گزر گیا (بقیہ صفحہ آئینہ)

تاکہ اس میں عبادت، مشورہ، تعارف اور پسند و نصائح کئے جائیں، اور ان میں مسلمانوں کے معاملات پر غور و فکر اور مشورہ کیا جائے، اور انکو جوامع، قوم کی اجتماع گاہ اور انکی مجالس شرعیہ قرار دیا جائے، اسکے علاوہ وہ امام جو محلہ کی مسجد میں مسلمانوں کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے، جب اسکے پیچھے نماز پڑھ لیجائے اور وہ اپنی محراب سے چلنے لگے اور انکی طرف اپنی پشت کرے تو بحیثیت امام اور ایک منتخب شدہ رئیس کے اسکا فرض ہو کہ تہیات مسنونہ اور ادعیہ مانورہ کے موجودہ جماعت کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات اور انکی دینی اور دنیوی ضرورتوں کے متعلق مذاکرہ و مشاورہ کرے، خواہ ان چیزوں کا تعلق خود انکی ذات سے ہو یا انکی رعایا سے ہو، یا انکے وطن سے ہو، مثلاً سرحد کی حفاظت، پکون کی تعمیر، جہاد اور اعانت، زکوٰۃ و صدقہ کے فوائد و منافع، اتفاق و اتحاد، فصل مقامات، اور انکے حالات کی تحقیقات وغیرہ، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ خاص خاص اشخاص اس غرض سے مقرر فرماتے تھے کہ امت کے ان لوگوں کے حالات دریافت کریں جو ایک دن اور دو دن بھی مرض سفر یا اور کسی عذر کی وجہ سے اس اجتماع میں موجود نہ تھے،

اور یہی وجہ ہے کہ ان اجتماعات کے مقامات، محکمہ، یا حکومت کے مقامات کے قائم مقام ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اور حکام اکثر ان مقامات میں موجود رہتے تھے، اور انکے معاملات کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے،

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اور خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی، انھوں نے حکم دیا کہ خطبہ میں یہ آیت پڑھی جائے، ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان، اور خطبوں میں جو گالیان شامل ہوگی بہتوں انکو چھوڑ دیا، اب تک یہ حالت قائم ہے، اور قیامت تک قائم رہیگی،

ہر شخص کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجدوں میں مذاکرہ و مشاورہ کرتے کرتے سو جاتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جبکہ دو مسجد میں سو رہے تھے فرمایا کہ اٹھ اے ابو تراب!

اسی طرح اوقات نماز کے علاوہ صحابہ کرام مساجد میں باہم میل جول رکھتے تھے، بالخصوص اصحاب صفہ تو ہمیشہ مسجد میں قیام کرتے تھے، اسی میں کہاتے پیتے تھے، اسی میں قرآن مجید اور اصول دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان تمام باتوں کا انکا نہیں کیا جاسکتا مساجد میں صف بندی کے نظام و ترتیب سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مجمع عبادت اور مشورہ دونوں کے جامع ہیں، اور وہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ دارالشرعی بھی ہیں، کیونکہ پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو برگزیدہ امت ہیں، اسکے بعد جوانوں کا پھر عورتوں کا درجہ ہے، اور جیسا کہ اس ترتیب میں دوسری حکمتیں پائی جاتی ہیں، اس طرح انہیں ایک بڑا سبب پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اصحاب الراے امام یا رئیس قریب تر ہوتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کا نظر سے قریب ہونا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو

لے یہ معلوم ہے کہ مساجد و جوامع میں، اور خطبہ کے لئے امام کے ممبر پر چڑھنے کے اوقات میں اگر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اصل مقصد سے غیر متعلق اور مشورے اور تلقینات شرعیہ کے مخالف ہو یا انکی اجازت نہ لگئی ہو یا لغویانا قابل اعتناء ہو تو وہ بالالفاظ حرام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں دینی اور دنیوی حیثیت سے درس و تدریس، فیض و تنبیہ، مذاکرہ و مشاورہ،

جس شخص نے ان مساجد و جوامع کو جو قدیم سلاطین اور سلاطین عثمانیہ نے بنوائی ہیں بغور دیکھا ہو اسکو صاف نظر آتا ہو کہ انکے اندر بہت سے حصے ہیں مثلاً انکے دونوں بازوؤں میں حکام کیلئے بہت سے حجرے بنائے گئے ہیں اور ان میں نماز کے لئے ایک بلند چوڑی ہے، بالخصوص استنبول میں جامع محمود پاشا اسی تقسیم اور اسی صورت کے مطابق تعمیر ہوئی ہے

اسی طرح جو لوگ اس منبر پر جو جامع مسجد اور عید گاہ میں نصب کیا گیا ہے، چڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں، اُن کا مقام بھی صفِ اول میں ہے،

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ایک جزد ہے، اور قرآن مجید میں تقویٰ اور انقیاد کا ذکر بکثرت مذکور ہے بالخصوص متعدد مواقع پر یہ مذکور ہے کہ عاقبت کی بہلائی پر ہمیز گاروں کے لئے ہے اور غفلت مندوں کو بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے،

۱۰ امامت اور خطابت محض روحانی چیز نہیں ہیں کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس بنا پر جیسا کہ کتب فقہیہ میں مذکور ہے بوقت ضرورت امامت و خطابت کا تقریر صرف مسلمانوں کی جماعت کے انتخاب سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ متقدمین علمائے اسلام کے زمانہ میں تھا، علمائے متاخرین کے نزدیک ان کا تقریر خلیفہ کے حکم اور اجازت سے ہونا چاہیئے تاکہ نزاع واقع نہ ہو، اگرچہ نماز کے لئے انتخاب سے بھی امام کا تقریر ہو سکتا ہے، اور جبکہ اس طرح امام کا انتخاب ہو سکتا ہے تو ہر جماعت میں ریاست اور بحث و مباحثہ کا عمدہ بھی اسکے مستحقین کو دیا جاسکتا ہے، اور اسلام میں ہر مسلمان اور مومن امام ہے، یعنی ہر مسلم میں امامت کا وصف موجود ہے، البتہ جماعت کے ساتھ نماز کے ادا کرنے اور مشورہ اور تقریر و پسند و نصائح کے موقع پر جماعت ایک ایسے امام یا خطیب کا انتخاب کرتی ہے جو موجودہ جماعت میں سب سے زیادہ صاحبِ علم، سب سے بڑا قاری، سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ مسن ہو اور جو لوگ امامت اور خطابت کے لئے سب سے زیادہ موزون ہیں، وہ امامت، خطابت اور ریاست کے مقامات پر کھڑے ہوتے ہیں اور نہ یوں تو ہر مسلمان امام ہے، یہاں تک کہ جاہل جاہل کا امام ہو سکتا ہے اسلام کی مذہبی خدمات ایک شخص کے ذریعہ سے یا ایک جماعت کے ذریعہ سے انجام پاسکتی ہیں اور مذہبی خدمات پر اجرت لینا علمائے متقدمین کے نزدیک ناجائز ہے، اس لحاظ سے خطابت، امامت اور تمام عبادات کے لئے شرعاً اجرت پر کسی شخص کا تقریر نہیں کیا جاسکتا، یہاں تک کہ (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

نصف النہار کے سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جمعہ اور عیدین کی نماز مسافروں، بچوں، اور عورتوں پر فرض نہیں ہے، اور اسی طرح اذان، اقامت، جماعت عورتوں کے لئے سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ مشورہ میں صائب الرائے نہیں ہیں، لیکن بایں ہمہ جب وہ لوگ مسجد میں آجائیں تو انکی اطلاعات سنی جائیگی، لیکن انکی رائے دریافت نہیں کی جائیگی،

فرق مراتب اور مساوات اسلام میں

اسلام عبادت گاہوں اور مشورہ گاہوں میں قاعدہ مساوات کا پابند ہے اور اس مساوات میں صرف ایک نقطہ پر فرق نمایاں ہوتا ہے، اور وہ نقطہ علم اور تقویٰ کا ہے، مثلاً مسجد میں صفِ اول کی ترتیب میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ قاری سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ مسن آدمی کو جیسا کہ کتب فقہیہ میں مذکور ہے، مقدم رکھا جاتا ہے، اور یہ لوگ جیسا کہ وہ اُن لوگوں میں ہیں جو امامت اور ریاست کے لئے تیار ہوتے ہیں، اسی طرح انکی بلند مرتبگی سے مذاکرہ و مشاورہ میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،

۱۰ دین دنیا اور خدا کی نگاہ میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ بہترین عمل بھی ہے، اتنا اور تقویٰ کے شرعی معنی اگرچہ کتب تفاسیر، احادیث اور اخلاق سے ظاہر ہیں، لیکن ہمارے زمانہ میں اس حیثیت سے کہ وہ ہر ممنوع سے بچنے کا نام ہے، وہ موجودہ دور کی اصطلاح میں لفظ حریت کا مرادف ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ تقویٰ عام ہے اور حریت خاص، کیونکہ حریت کے معنی باہمی حقوق کی نگہداشت کے ہیں، اور تقویٰ کے معنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تجاوز کرنے سے بچنے کے ہیں اور اس میں خدا اور انسان دونوں کے حقوق داخل ہیں، اس بنا پر حریت تقویٰ کا (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

چونکہ اسلام میں کامل مساوات موجود ہے، اسلئے بہت سے صاحب مرتبہ مسلمان صف نماز میں ان مسلمانوں کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں جو صاحب مرتبہ نہیں ہیں،

اور اس موقع پر امتیاز صرف علم و تقویٰ کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا نے فرما دیا ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں شریف تر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور یہ مساوات کاملہ سب سے زیادہ جامہ احرام میں نمایاں ہوتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، سب کے سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، اور سب کی حالت ایک ہی ہوتی ہے، اور اس جگہ برادری کے لحاظ سے تمام مسلمان ایک معلوم ہوتے ہیں، اس لحاظ سے لوگوں میں مساوات تامہ کا ظہور، جامہ احرام کے پہنے طواف کے کرنے اور عرفات میں قیام کرنے کے وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ، امیر اور دولتمند شخص کسی طرح ایک محتاج سے ممتاز نہیں ہوتا اور اس کا نام مساوات کاملہ ہے

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) علمائے اسلام میں معین کی تنخواہ کے متعلق بھی اختلاف ہے، اسی طرح یہ بھی متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو اجرت مذہبی خدمت پر لی جاتی ہے وہ پاک نہیں ہے، پس مسلمان اپنی نماز یا تنہا پڑھتے ہیں یا جماعت کے ساتھ اور تجرید و تکفین اور جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ طلاق و نکاح کے معاملہ میں کسی روحانی پیشوا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح صرف ایجاب و قبول، دو گواہوں کی موجودگی اور تعین ہر سے ہو سکتا ہے اور مجلس نکاح کا انعقاد جیسا کہ آج دستور ہے کسی اسلامی کتاب میں موجود نہیں اور نہ اس کے متعلق کوئی روایت ہے

۱۰ اسلام کا کوئی یونیفارم نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ستر پوشی ہے، لیکن درحقیقت اسلام کا ایک یونیفارم ہے لیکن وہ لباس کھنیز ہے بلکہ اعتقاد و عمل کا ہر اور انہی دونوں کو ایمان اسلام کی شرط کہا جاتا ہے یعنی یہ اس کی علامات ہیں،

روے زمین کے تمام مسلمان اسی طرح عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور بے تکلف باہم ملاقات کرتے ہیں اور ان میں باہم تعارف ہوتا ہے، اور ان میں ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دوسرے کا بہائی ہے، اور ان میں ہر ایک دوسرے کی گفتگو، اس کے رنج و غم اور اس کی ضروریات کو سنتا اور سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ باہم امانت کا وعدہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ باہم اپنی معلومات دوسرے کو دیتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کا پتہ لکھ لیتا ہے اور اپنی تجارت اور صنعت و حرفت کو اس طرح ترقی دیتے ہیں اور بھی بہت سے فوائد اٹھاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خلیفہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جماعت اسلام کے ارباب حل و عقد نے دنیا کے مختلف گوشوں میں کیا کیا تجویزین قرار دی ہیں یہاں تک کہ انہی کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں،

اور جبکہ اسلام اپنے عملی قانون میں اس طریقہ کا پابند ہے تو مسلمانوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہو سکتا اور اپنے خلیفہ کے ماتحت ایک جماعت بن جاتے ہیں،

اور جبکہ یہ حالت ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ روے زمین پر کوئی قوم مسلمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ قوی نہیں ہو سکتی ہے، اس بنا پر دنیا میں حاکم عادل صرف اسلام کا خلیفہ ہے، کیونکہ چھوٹے بڑے تمام استغاثون کا مرافعہ اسی کی طرف ہوتا ہے، اور اس بنا پر دنیا کے تمام مسلمان جس شخص کے ہاتھ پر بالفعل بیعت کر لیں اس کو

۱۱ اور چونکہ ہر سال حجاج کے محلہ اور شہر کے لوگ خاص پابندی کے ساتھ انکی مشالعت اور ان کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح ہر معاملہ میں انکی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اسلئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حجاج اپنے اہل کی طرف سے دکلا، اور ممبر بنائے گئے ہیں، اور وکالت اور ممبری کا یہ مسئلہ استبداد کے ہاتھ رسماً و عادیاً باطل کیا گیا ہے جیسا کہ سخت استبداد کے آخری زمانہ میں یہ رسم اور یہ عادت بالکل رد ہو گئی،

حقیقی معنوں میں روئے زمین کا خلیفہ کہا جاسکتا ہے، اور چونکہ بیت الحرام کا حج بہت سے ارکان و مناسک کا جامع ہے، اس لحاظ سے وہ عبادت ہے، اور خدا کی راہ میں دوزخ دھوپ ہے، اور وہ فرض ہے بالخصوص امین سیر و سیاحت، تبدیل آب و ہوا، اور صحت کا فائدہ بھی ہے،

اور اسلامی برادری کی تنہا بیدار کرنیوالی، مسلمانوں کے معاملات کی ایک کرنیوالی اور ان میں تعارف کرانے والی سب سے بڑی مجلس مشاورت ہے اور اس حیثیت سے وہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے،

اس زمانہ میں اسلام کی تنظیم کیونکر ہو سکتی ہے

قانون ارتقاء نے بنی نوع انسان کو عظیم الشان ترقی کا مظہر بنا دیا ہے، پہلے پڑھے لکھے لوگوں کا وجود نہ تھا اور اگر تھا بھی تو انگلیوں پر گنا جاسکتا تھا، لیکن بخلاف اسکے آج بے پڑے لکھے لوگ صرف چند ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے،

چھوٹے چھوٹے جیسے اور شامیانے جو پہلے گھر کا کام دیتے تھے، اب انکی جگہ چھوٹی بڑی مرتب عمارتیں، نہرین، تجارت خانے، ہوٹل، فوجی صدر، کوٹوالی، سراین اور ایوان محل وغیرہ تعمیر ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے والے قبائل کی جگہ شہر آباد ہو گئے ہیں، اور قوموں کی جگہ سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، اور انٹون اور گہوڑوں کی جگہ گاڑیاں اور تیز رفتار انجن تیار ہو گئے ہیں، اسی طرح بس اور موٹرین بھی بن گئی ہیں جو انفر آسانی لائنوں کے بہاؤ کی قوت سے ہر گز چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اور معمولی کشتیوں کے بجائے سیٹھ جنگی اور آہن پوش جہاز، ڈریڈ ناٹ، جنگی جہاز جو متحرک قلعہ کی صورت رکھتے ہیں، اسی طرح

انسان جس طرح غباروں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے سیر و سیاحت کرتا ہے، بعینہ اسی طرح آبدوزوں کے ذریعہ سے دریا کی تیراکی کر سکتا ہے، اور منجملہ ان تمام ترقیوں کے ایک ترقی یہ ہے کہ انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لئے ہیں جو زمین کے اندرونی حصہ کو بذریعہ برقی طاقت کے روشن کر دیتے ہیں، اور مخصوص کلوں کے ذریعہ سے جسکو پائپ کہتے ہیں اسکے اندر ہوا داخل کیجاتی ہے، اور اس طرح زمین کے اندر سیاحت کیجاتی ہے اور یہ سب معدنیات کے نکالنے اور انکی جستجو و تلاش کے لئے کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک ایسا آلہ بن گیا ہے جسکے ذریعہ سے زمین کے اندر اُترا اور نکلا جاتا ہے اور اسکا نام اسانسور ہے، اور سمندر کے نیچے بلور کے شہر آباد کئے گئے ہیں جنہیں جگمگاتے ہوئے بازار ہیں، اور زمین کے نیچے لمبے اور مرتب راستے، نہرین اور پل تیار کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ انسان نے خشکی کو تری کے ساتھ ملا دیا ہے اور جبکہ پتھروں اور درختوں سے ہتیار بنائے جاتے تھے، انکی جگہ مٹریلوز مشہور ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی نو ایجاد توپ جگنا نام بیالیس ہے تیار ہو گئی ہے، اسی طرح انسان جانوروں کے چمڑے کے بجائے سندس اور استبرق کے کپڑے پہنتا ہے،

خلاصہ یہ کہ انسانی سیاست، انسانی اجتماع، انسانی اقتصاد اسقدر مکمل ہو گیا ہے کہ دنیا ایک دوسری دنیا بن گئی ہے، اسی کے مثل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے دین کی ابتدا ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل ہوا جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا،

اور اس صورت میں اسلام میں جو تشکیلات پہلے سے وضع کی گئی ہیں ان کو اس زمانے کے مطابق بنانا چاہیے، اور اس معاملہ میں غیر معمولی اہتمام

کرنا چاہیے۔

(باقی)

لے مثلاً اس زمانہ میں ان مسلمانوں کے لئے جو محلہ کی مسجد کے پاس رہتے تھے کوئی جلسہ نہیں بنایا جاتا اور اس وقت اسکی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس زمانہ میں اسکی ضرورت ہے،

اسی طرح پہلے محلہ کی مساجد اور مجالس شوری میں جو تجویزین قرار دی جاتی تھیں وہ لکھی نہیں جاتی تھیں بلکہ زبانی منتقل ہوتی رہتی تھیں، اور زبانی تقریروں کے ذریعہ سے ان کا ایجاب بھی ہوتا تھا، لیکن اب ان کو لکھنا چاہیے، کیونکہ حالات بکثرت پیدا ہو گئے ہیں اور ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا

اسی طرح چونکہ خطبے عربی میں پڑھے جاتے تھے اور بعض مقامات میں ان مقامات کی زبان میں انکے ترجمہ کی ضرورت ہوتی تھی، مشائخ کراچی کا عہدہ ایجاد کیا گیا، جو مسلمانوں کے لئے انکا ترجمہ

کرتے تھے اور انکو سمجھاتے تھے (چونکہ خطبوں میں مسلمانوں کے حالات سے بحث نہیں ہوتی تھی اسلئے انہوں نے صرف دعا کی صورت اختیار کر لی، اور اسلئے مشائخ کراچی نے جب کوئی بات ترجمہ کے

قابل نہیں پائی تو انہوں نے صرف وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا) اور اس زمانہ میں علم ہر جگہ بہت ترقی کر گیا ہے، اور ہر انسان مشتاقانہ آرزو رکھتا ہے، اور دنیا کے حالات کی فوری اطلاع چاہتا ہے

خصوصاً عالم اسلامی اور اپنے دوسرے شہروں کے بہائیوں کے حالات کی اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ انکی خبریں متذکرین آدمی کے منہ سے سنے، اس بنا پر ہر مقام پر خطبوں کو ایک مرتبہ عربی زبان میں پڑھنا چاہیے

اور اسکے بعد دوبارہ اس مقام کی زبان میں اسکا ترجمہ کرنا چاہیے، مثلاً اگر اس مقام کی زبان ترکی یا کردی یا لازمی یا فارسی یا چینی یا رومنی یا فرنگی یا انگریزی یا روسی یا جاوی یا آفریدی یا اردو ہو تو عربی زبان میں خطبہ پڑھ

لینے کے بعد اس زبان میں اسکا ترجمہ پڑھ کر سنانا چاہیے اور مسطور پر مسلمانوں کے حالات انکے موجودہ بہائیوں کو سنایا جاسکے یہ ضرورت اسلئے پیش آئی کہ خطبہ نام ہو وعظ، تذکیر، اخبار، فیض، اور تعلیم و تلقین کا، اور جب اس مقام کی زبان میں

ہوگا وہ نوائے محل نہونگے، اور صحیح یہ ہے کہ خاص مقام کی زبان میں خطبہ پڑھنا چاہیے۔

تکلیفیں و تکلیفات

مذہب و سلطنت

سینٹ پال کے ڈین، ریورنڈ اناگ، ڈی، ڈی، اکاشمار اسوقت انگلستان کے علماء اجل میں ہے، مختلف مباحث پر انکی متعدد بلند پایہ تصانیف شائع ہو چکی ہیں،

حال میں انہوں نے نامور علمی رسالہ ہیرٹ جرنل میں ایک مبسوط و محققانہ مضمون مذہب و حکومت کے تعلقات پر شائع کیا ہے جسکا ضروری ملخص ان صفحات میں درج کیا جاتا ہے

”تاریخ کے مطالعہ سے اگر کوئی سبق حاصل ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ صحیح نظام حکومت کا مسئلہ آج تک نہیں حل ہو سکا ہے، دنیا میں اسوقت تک متعدد نظامات حکومت قائم

ہو چکے ہیں، لیکن تجربہ کے بعد ہر نظام ناکام ہی ثابت ہوا ہے، حکومت کو مذہب کے ماتحت رکھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مقتدایان شریعت کی جماعت مالک و مختار ہو جاتی ہے

جو عوام کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور ناجائز طریقوں سے تحصیل زر کرنے لگتی ہے، یونان کی سلطنت بعد یہ بین گو علوم و فنون کو انتہائی ترقی ہوئی لیکن خود اسکی

عمر کتنے دن کی ہوئی؟ اسکے بعد اسی بنیاد پر حکماء نے اپنے جو اور نظامات قائم کئے انکی حیثیت بھی ہمیشہ نظری ہی رہی، پھر روم کی شہنشاہی وجود میں آئی، لیکن اس شہنشاہی کا

رقبہ اطراف بحر روم تک محدود رہا، موجودہ زمانہ دور قومیت کا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی قومیت کے تجلے نے نصف یورپ کو ماتمکہ بنا رکھا ہے، اور اسی قومیت کے ثمرات نے

تمدن کی بنیادیں متزلزل کر رکھی ہیں، ان مشاہدات کے بعد دماغوں سے قومیت کی

گرفت دیہلی ہونے لگی ہے، اور قومیت کی جگہ اب "بین الاقوامیت" لے رہی ہے۔ لیکن عمر بھی کچھ طویل نہیں معلوم ہوتی، اسلئے کہ اسکی بنیاد نہ تو محبت انسانی پر ہے اور نہ خواہش اور فطرت پر۔

د صلح پر، دو بین الاقوامی نظام جو اسوقت موجود ہیں، ان میں سے ایک کا نام کھوکھلا ہے، جسکی حیثیت ارباب عسکریت و حربیت کے ہاتھ میں ایک آلہ سے زائد کی نہیں اور دوسرے کا نام لیبر (طبقہ اعمال) ہے، جسکا کہلا ہوا مقصود یہ ہے کہ ایک طبقہ ملک دوسرے سے زیادہ کام کرے اور دوسرے اسکی جگہ پر کام کرے۔

آویزش رہے، سائنس، فلسفہ، فنائنس، وغیرہ بھی نظامات بین الاقوامی کہے جاسکتے ہیں لیکن انکی کوئی سیاسی حیثیت نہیں،

جیسا کہ ڈاکٹر بسل اپنے ایک تازہ لکچر میں کہتے ہیں، عامۃ الناس کے معتقدات کی بنیادین متزلزل ہو گئی ہیں، اور کوئی متنفس یہ نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کس شخص یا کس شے کا محکوم ہے، مطلق العنان تاجدار کے وجود مٹ جانے کے بعد کسی شخصیت کے ساتھ ذاتی وفاداری کا خیال کیونکر باقی رہ سکتا تھا؟ اب بجائے اسکے کہ کوئی شے اتحاد و اشتراک پیدا کرے، حکومت فریقانہ طرز کی ہو کر رہ گئی ہے، اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ لگاؤ توں اور سازشوں کی گرم بازاری جطرح قدیم فرماںروایوں میں رہتی تھی، اس سے آج ایک ذرہ کم نہیں، کہا جاتا ہے کہ آج حکومت کی عنان جمہور کے ہاتھوں میں ہے، با این ہمہ کتنے دلوں میں حکومت کی محبت یا تعظیم ہے؟ لطف یہ کہ حکومت کی جانب سے اس عام بے اعتمادی کے باوجود اسکی فرائض کا دائرہ بہت بڑا دیا گیا ہے، اور اس سے توقعات ہر قسم کے رکھے جانے لگے ہیں۔

..... ایک عام انتشار خیالات کی فضا میں، حکومت سازشوں اور خود غرضیوں کی آواز بھر رہی ہے، جمہوریت کا صحیح تخیل کسی کے ذہن میں نہیں، اور پارلیمنٹ اور ووٹ اور مباحثہ وغیرہ کے قدیم آئینی طریقے سب کی نظروں میں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، بے اعتمادی

میرے علم میں علماء سائنس میں کوئی ایسا نہیں ہوا ہے، جسے حکماء سیاسیات (پولیشکل فلاسفرز) کی صف اول میں جگہ دیجاسکے، ڈارڈن نے کبھی اپنے موضوع سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، اسپنسر نے بیشک فلسفہ سیاست پر لکھا، لیکن اسکی کیفیت یہ ہے کہ وہ عسکریت (میلٹریزم) اور کاروباریت (انڈسٹریزم) کو باہم تنناقض قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ موجودہ تمدن میں جون جون کاروباریت کو ترقی ہوتی جائیگی، عسکریت از خود فنا ہوتی جائیگی، تا آنکہ کاروباری پھیلاؤ کے ساتھ افراد کو پوری آزادی حاصل ہو جائیگی، جنگ و خونریزی کا نام و نشان مٹ جائیگا، اور امن و امان کی حکومت قائم ہو جائیگی، اس خیال کی جنگ جرمینی نے جیسی کچھ پردہ دری کی ہے، سب پر روشن ہے، اسٹراس علاوہ جنگ کی حمایت کرتا ہے، اور دنیا سے جنگ کے فنا ہونے کو ناممکن بتاتا ہے، مسٹر کلاڈ کے نزدیک

سائنس کے خلاف یہ بغاوت خود علمائے سائنس کی پیدا کی ہوئی ہے، جو فلسفہ و الٰہیات کے مبادی سے بھی ناواقف ہونے کے باوجود اس زعم میں مبتلا تھے کہ اسرار کائنات کا حل قوانین مادہ کی مدد سے کر لیں گے، یہ بے رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ اگر معجزات مسیح کا تاریخی ثبوت نہ مل سکا تو اس کے نزدیک نفس مسیحیت ہی کا بطلان ہو گیا، با این ہمہ میرے خیال میں سائنس سے اس درجہ بدگمانی جائز نہیں، سائنس کی جو روز افزوں کامیابیاں ہیں ان سے اغراض نہیں بڑتا جاسکتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اخلاقیات و سیاسیات کے دائرہ کے اس سے قطعاً علیحدہ رکھا جائے،

سائنس کا نظام اخلاق کو "مادیت" سے تعبیر کرنا سخت غلطی ہے، جس کے مفہوم میں ایک دشنام کا پہلو شامل ہو گیا ہے، قوانین فطرت بھی خدا ہی کے بنائے قوانین ہیں اور اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے بنائے ہوئے قوانین فطرت سے وحشت کر نیکی کوئی وجہ نہیں البتہ یہ سوال پیش کرنا چاہیے کہ آیا ارتقاء صرف انواع ہی کا ہوتا ہے، یا تصورات و افکار کا بھی، اور ان قوانین کے ماتحت جو مادی و جسمانی طرز حیات سے الگ ہیں،

سائنس سے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ وہ مادیت کی داعی ہے، یہ الزام اس پر قطعاً غلط ہے، البتہ یہ شکوہ ہمیں اس سے ضرور ہے کہ اس کی نظر نہایت تنگ و محدود ہے وہ صرف ایک مخصوص قسم کی توجیہ و تشریح پیش کر سکتی ہے، اور جن حقائق کی تشریح ان مخصوص قوانین سے نہیں ہو سکتی وہ سرے سے ان کے وجود ہی کی تکذیب کرنے لگتی ہے، یہ کہلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہم میں ایثار و استیثار دونوں کے جذبات موجود ہیں، جنہیں باہم کشاکش جاری رہتی ہے، جذبات ایثار کے غالب آنے کا نام خیر دہی ہے، اب اگر عالم سائنس اپنے اصول کے لحاظ سے کہ آخر انسان اپنی خودی کو پامال کر کے ایثار سے کام لے؟ یہ نورانی قوت اس میں کس

بقائے اصلح کے یہ معنی ہی نہیں کہ جو نوع کارزار حیات "بین غالب رہتی ہے وہ اخلاقی حیثیت سے اصلح ہوتی ہے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ مادی قوتی کے لحاظ سے وہ سب سے افضل ہوتی ہے، ڈارون کے نظریات کا جرمنی میں اسی لئے پرجوش استقبال ہوا کہ اس کی عسکریت و جنگجوی کو ان سے ایک دستاویز استناد ہاتھ آگئی، انگریز علمائے سائنس نے جو اس نتیجہ کی کسی طرح تائید نہیں کر سکتے، ایک عجیب قسم کے فلسفہ ثنویت کی آڑ میں پناہ لی، کہلے کہتا ہے کہ رفتار کائنات، کعبۂ اخلاق کے بالکل متضاد سمت میں ہے، اور انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد سے اس اخلاق شکنی کو روکے، گویا دنیا کی حکمرانی اہرمن کے ہاتھ میں ہے، اور یزدانیت کے فرائض انسان سے پورے کرے جاتے ہیں، لیکن آخر انسان کیوں بلاوجہ رفتار کائنات کے خلاف جدوجہد کرے؟ اس کا کہلے کے ہاں کوئی جواب نہیں، والس نے اس کی تاویل یہ کی کہ عالم روحانیات سے برابر ملک پہنچتی ہے، لیکن ظاہر ہی اس جواب کو قبول کرنا سائنس کے حدود سے نکل کو نہ تہب کی حمایت میں آجانا ہے،

علماء سائنس سے اس گتھی کے بٹھانے میں ایسی ایسی لغزشیں ہوئیں کہ بالآخر لوگوں نے اس کی اعانت سے بالکل بے نیازی حاصل کر لی ہے اور اس کی جانب سے دونوں بین ایک عام بدعقیدگی پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ مسٹر آرنسٹ بارکرنے جو خود ایک فلسفی اور فلاطون و ارسطو کے فلسفہ کے دقیق النظر عالم ہیں، حال میں ایک موقع پر یہ لکھ دیا کہ "یہ امر بہت کچھ شبہ ہے کہ آیا مسائل اخلاقیات و سیاسیات کو قوانین مادی کی اعانت سے کچھ بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔" ایونگ نے ایک مستقل کتاب "سائنس کے خلاف فلسفیانہ بغاوت" پر تصنیف کر ڈالی ہے، جس میں متعدد طبقات فلاسفہ کی جانب سے سائنس پر نہایت شدید اعتراضات لائے ہیں،

سائنٹفک قانون کی ماتحتی میں پیدا ہوتی ہے؟ اسی سوال کے جواب نہ ملنے پر کہا جاتا ہے کہ سائنس، اخلاق و معاشرت کے مسائل کی تشریح کے لئے کافی نہیں،

میری شخصیت میں مغربی تمدن کے زوال و انحطاط کا اصلی سبب دنیویت ہی یعنی ان جہاں سے قطع نظر کر کے "آین جہان" پر مرکزیت توجہ، مغربی تمدن کی ساری وسیع مملکت کو اس سرے سے اس سرے تک دیکھ جاؤ، ہر طرف بے چینی، بے قناعتی و بد امنی ہی کے مناظر نظر آئیں گے، سرمایہ داری کے نظام پر آج چاروں طرف سے کیوں یورش ہے، اسلئے ہمیں غیر سرمایہ داروں کو خواہ مخواہ سرمایہ داروں سے بغض و عناد پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اسلئے کہ خود سرمایہ دار اپنے وجود کا کوئی جواز نہیں رکھتے، سرمایہ داری کا اصلی منشاء یہ ہونا چاہیے تھا

اس سے مفید کاموں کو مدد پہنچے، نہ یہ کہ صاحب سرمایہ شب و روز عیش و عشرت میں مصروف رہے، ایسی حالت میں کس دلیل سے سرمایہ دار اپنے وجود کی ضرورت ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی حال طبقہ اعمال کا ہے، آج کوئی اجیر اپنا فرض سمجھ کر اپنے کام میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ ہر اپنے تئیں ایک مظلوم غلام سمجھتا ہے، ایسی حالت میں خوشدلی و انبساط طبع کیونکر قائم رہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سمت بے دلی و بے انبساطی کا دور دورہ ہے، اور کوئی طبقہ اپنی حالت

مطمئن و قانع نہیں، اس صورت حال کے ساتھ ہی اگر نظام تمدن قائم ہے تو اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی دوسرا راستہ بجز موت و ہلاکت کے نظر نہیں آتا، اگر ہم اس نظام کو فوراً ختم کر دینا چاہیں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، موجودہ نظام تمدن کی مثال اسوقت بالکل اس عظیم الشان درخت کی ہے، جسکی جڑیں خشک ہونا شروع ہو گئیں ہوں، اور جبکہ زمین پر آ رہنا آجکل کی بات ہو،

بعض حکماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسیح کی تعلیم چونکہ رہبانیت و ترک دنیا کی

اسلئے سلطنت روحانی کے باشندوں کو دنیوی حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں رہ سکتا، لیکن یہ خیال سرتاسر بے بنیاد ہے، مسیحیت میں ممانعت صرف دنیا سے دل لگانے کی ہے، باقی جب سلطنت روحانی کا حقیقی سلطان (خدا) خود، خلق و امر، نظم و نسق کائنات میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، تو اس سلطنت کے داروں کے لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے سلطان کی تقلید نہ کریں؟ البتہ عام دنیا داروں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کو مقصود بالذات نہیں سمجھتے، اور جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، اس سے مقصود محض امر الہی کی تعمیل یا رضا جوئی حق ہوتا ہے، اس عالم جان میں اخلاقیات کا گزر نہیں، یہاں اطلاق کے سکے کا چلن رہتا ہے، اخلاقیات کا دائرہ عالم حس تک محدود ہے،

ہماری سب سے بڑی غلطی اتنا کہ یہی ہوتی چلی آئی ہے کہ ہم عالم حس میں اطلاق کا حکم لگاتے رہے ہیں، جزئی پر کلی کا اطلاق کرتے رہے ہیں، اور خواہر پر حقائق کا دھوکا کھاتے رہے ہیں، حقائق اصلیت سے یہ تین چیزیں مراد لیجاتی ہیں، نیکی، صداقت، حسن اور میں اس تقسیم میں ترمیم کی کوئی وجہ نہیں پاتا، حقائق اصلیت کی شناخت یہ ہے کہ ان میں خصوصیات ذیل موجود ہوتے ہیں،

(۱) اول یہ کہ انکی حیثیت آلی نہیں ہوتی بلکہ وہ خود مقصود بالذات ہوتے ہیں،
(۲) دوسرے یہ کہ ان میں وسعت و تقیم ہوتی ہے، ذاتی خود غرضیوں سے نکال کر وہ ہمیں ایک وسیع تر فضا میں لاتے ہیں،

(۳) ان میں تسکین و تسلی خاطر کا ایسا سامان موجود ہوتا ہے کہ بعد کو بھی ہم اس پر مسرت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں انکے عمل کی توفیق ہوئی،

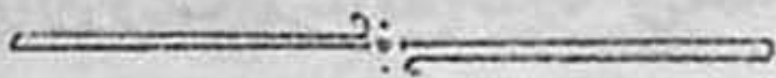
دوسروں کی خالص اعانت و ہمدردی کر کے ہمیں مزد مزید کی طلب نہیں ہوتی بلکہ

آخر میں ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں، کہ

”مسیحیت کی اصلی تعلیم یہ ہے، جسکی لہجہ خود مسیح اور کلام مسیح کے سمجھنے والوں نے کی ہے، ہمیں زمین پر اپنی حیثیت مسافر اور فرستادہ کی سمجھتے رہنا چاہیے، ہماری ارواح غیر فانی ہیں، مگر ہمارے زمین پر بھیجے جانیکا مقصد یہ ہے کہ ہم زمین کی پستی کا پر توڑ رہا ہے، جب قدر اسکے موافق بنا سکتے ہوں بنائیں، اس مقصد کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی حیات روحانی کو انتہائی ترقی دینے کی کوشش و فکر میں رہیں، مسائل اجتماعی کا حل اس وقت تک ہونا ناممکن ہے، جب تک ہم ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنے حقوق“ و مطالبات کو پیش کرتے رہیں گے، یا اپنے درد کا درمان مجالس وضع قوانین کو سمجھتے رہیں گے، میرے نزدیک اسکا علاج صرف یہ ہے کہ ہم مسیح کے فلسفہ اخلاق و فلسفہ حیات کو اپنا جزو ایمان بنالیں“

یہ مشورہ مسیحی مخاطبین کو دیا گیا ہے، ورنہ ہر صحیح مذہب کے رہنماؤں کا فلسفہ اخلاق و فلسفہ حیات انکے پیروؤں کا جزو ایمان بن جاتا ہے،

(ہبرٹ جرنل)

یہ شے بجائے خود مقصود بالذات ہوتی ہے، علمی تحقیقات اور ادب و فلسفہ کی خدمت گزار ہیں، سب خصوصیات بالا کی بنا پر کارہائے ثواب میں داخل ہو جاتی ہیں،

انسان عالم صغیر کی حیثیت سے عالم کبیر کا ایک چھوٹے پیمانہ پر مشقی ہے، اسلئے اگر فرض ہے کہ جو کچھ عالم کبیر میں ہوتا رہے، اسکا اعادہ اپنی حسی زندگی میں بھی کرے، اور چونکہ عالم جان میں برابر یہ قاعدہ جاری ہے کہ بڑی ہستیاں بغایت خلوص چھوٹی ہستیوں کی مدد کرتی رہتی ہیں، اسلئے عالم حس میں بھی اسکی تقلید انسان پر واجب ہے،

اجتماعات انسانی میں ساری خرابیوں کی جڑ باہمی مخالفت و نفسانیت ہی نکلتی ہے پس اگر دنیا میں امن کامل کی عملداری قائم کرنا منظور ہے، تو اصلاً قابل غور صرف یہ مسئلہ ہی کہ اتحاد و اشتراک، خلوص و یکجہتی کے عناصر کو کیونکر تقویت دیجائے؟ مسیحیت اسکا جواب یہ دیتی ہے کہ تمام افراد انسانی ایک ہی خاندان کے ارکان ہیں، اور سب فرزند ان الہی ہیں پس سب میں رشتہ موافقات مجازی نہیں بلکہ بالکل طبعی و قدرتی ہے، اس روحانی رشتہ کو کسی اور شے کو بنا، اتحاد و قرار دینا ریگ کی بنیاد پر تعمیر کرنا ہے، دنیوی اغراض جو کچھ بھی ہوں انکی مدت زندگی چند روزہ ہی ہوتی ہے، جہاں ان اغراض کی ضرورت باقی نہ رہی، مثلاً اتحاد و ابتلا ف بھی منتشر ہو جاتا ہے، اور اسکا تجربہ ہمیں اپنے گرد و پیش روزمرہ ہوتا رہتا ہے جن انجمنوں، مجلسوں، اور جمہور کے مقاصد جتنے زیادہ پست و ادنیٰ ہوتے ہیں، اسی قدر انکا وجود ناپائیدار ثابت ہوتا ہے، بخلاف اسکے جو اجتماعات روحانی مقاصد لیکر قائم ہوتے ہیں انکے ارکان میں ہمیشہ خلوص برقرار رہتا ہے، اور ایک دوسرے کی خدمتگزاری برابر اپنے اوپر فرض سمجھتے رہتے ہیں، محض مطلق، کا عکس ان خدام حق پر پڑتا رہتا ہے، اور انکو بھی اصلی لطف ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے اور باہمی خدمتگزاری میں آنے لگتا ہے،

اخترت علیہ

ڈاکٹر تاس، جو انگلستان کے ایک ممتاز مستشرق ہیں، اور رایل ایشیائی سوسائٹی کے سکریٹری اور انڈیا آفس لائبریری کے مہتمم ہیں، ماہ نومبر سے ہندوستان میں دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے علمائے فن سے ملنا، اُن سے تبادلہ خیالات کرنا، اور ملک کے کتب خانوں کا جائزہ لینا، یہ ان کے مقاصد سفر ہیں، پورن کے مشہور مہندار اور بینٹیل انسٹیٹیوٹ میں انھوں نے اپنے وقت کا معتد بہ حصہ صرف کیا، اور مہابھارت کے آئینہ ایڈیشن کے متعلق ڈاکٹر مہندار کے مشورہ کرتے رہے، مہابھارت کا ایک صحیح و مکمل ایڈیشن مہندار کر انسٹیٹیوٹ میں، اور دوسرے یورپ میں عنقریب شائع ہونے والا ہے،

جاپان کے بدھ مت گروہ میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ جن لوگوں کی شادی اس زندگی میں نہیں ہو سکتی، ان کا نکاح اگر بعد موت اسی دنیا میں کر دیا جائے تو عالم عقیقی میں اُنہیں وصل حاصل ہو جائیگا، چنانچہ اس عقیدہ کی ماتحتی میں حال میں جاپان سے یہ خبر آئی ہے کہ ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت ایک دوسرے پر عاشق تھے، مگر بعض خانگی مجبوروں سے مناکحت نہ کر سکے، باپوس ہو کر دونوں ایک راز جا کر سمندر میں کود پڑے، اور چشمِ ندون میں غرق ہو گئے، اعزہ نے بڑی تلاش کے بعد دونوں کی نعشیں برآمد کیں اور اُنہیں جلا کر دونوں کی خاکستر کو لڑکی والوں کے مکان پر لاسے، لڑکی کے باپ نے اس وقت ان کا نکاح پڑھ دیا اور اب ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جنت میں وہ دونوں زن و شوہر کی حیثیت سے رہتے ہوں گے،

شکر کی کمیابی و قحط کو دیکھ کر بعض علماء کیمیا سیات نے اُسے لکڑی کے برادہ سے تیار کرنے کا طریقہ دریافت کیا ہے، لکڑی کے برادہ میں ایک تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، جس سے اس میں ایسے کیمیادی تغیرات ہو جاتے ہیں کہ شکر تیار ہو جاتی ہے، آج سے چند سال پیش لکڑی کا برادہ ایک بیکار شے سمجھ کر خس و خاشاک کی طرح پھینک دیا جاتا تھا، لیکن کچھ روز پہلے اس سے موثر اسپرٹ کو تیار کرنے کا کام لیا جانے لگا اور اب اسکی شکر بنائی جانے لگی،

مسیو میناڈ، جو ایک زمانہ میں فرانس میں وزیرِ اعظم تھے، اور گہرا علمی مذاق رکھتے ہیں، کچھ روز پہلے فرینچ گورنمنٹ کی جانب سے چینی یونیورسٹیوں کے حالات کی تحقیق کے لئے چین گئے تھے، چند ماہ قیام کے بعد وہ فرانس واپس آ گئے ہیں، اُن کے بیان سے معلوم ہوا کہ چینی گورنمنٹ نے پیرس میں ایک دارالعلوم کے قیام کے لئے چالیس ہزار روپیہ کا سالانہ عطیہ منظور کیا ہے، نیز یہ بھی قرار پایا ہے کہ یونیورسٹی آف پیرس کی ایک اساتذہ شاخ کسی چینی یونیورسٹی میں کہلیگی، اور اسکے لئے چین و فرانس دونوں کی حکومتیں دو دو لاکھ روپیہ سالانہ کے عطیات دیں گی، حکومت چین نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ اُن چار کتب قدیمہ کے بھی جنکے اندر چین کے علوم و فنون، حکمت و صنعت کے خزانے محفوظ ہیں وہ تین تین نسخے حکومت فرانس کے نذر کریں گی، ان چاروں مجلدات کی مجموعی ضخامت ۵۰ لاکھ صفحات کی ہے،

مشہور ماہر سائنس، سر رے لنکسٹر اپنے ایک تازہ مضمون میں لکھتے ہیں کہ کوئلہ کے دہن کی سمیت سلفرک ایسڈ میں ہوتی ہے، جو اس گندہک سے جو کوئلہ میں موجود ہوتی ہے، ہر وقت خارج ہوتا رہتا ہے، تخمینہ کرنے سے معلوم ہوا کہ صرف شہر لندن میں سالانہ ایک

کرور ساٹھ لاکھ ٹن (ایک ٹن ۲۷ من کا ہوتا ہے) کوئلہ صرف ہوتا ہے جس سے چار لاکھ ۸۰ ہزار ٹن سیاہ کاربنک پوڈر اور تقریباً سیصد زہریلا سلفرک ایسڈ فٹنا سے لندن مسموم کرتا رہتا ہے،

جاپان کا ایک طبی مضمون نگار لکھتا ہے کہ ماہرین فن طب کے تازہ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ مینڈ ہک کے بعض اقسام غذا کا نہایت عمدگی سے کام دے سکتے ہیں، ٹوکیو کے ڈاکٹر ڈانائے سٹلہ بین امریکہ سے اس قسم کے کچھ مینڈ ہک جاپان لائے تھے، اور یہاں انکی خاص توجہ سے پردر شپرداخت کی گئی، یہ مینڈ ہک طول میں سات انچ ہوتے ہیں اور انکی ٹانگیں ۱۷، ۱۷ انچ لانی ہوتی ہیں، یہ مینڈ ہک پانی میں رہتے ہیں، اور انکی غذا کیرے مکوڑے اور جینگا پھلی ہوتی ہے، ان کا گوشت مرغ اور مچھلی سے زیادہ لذیذ اور صاف ہوتا ہے، اور مینڈ ہک کے جسم سے ۲۵ اونس گوشت نکلتا ہے،

کچھ عرصہ پیشتر تک ایٹم (سالمہ) کا وجود ناقابل تجزی سمجھا جاتا تھا، لیکن امریکہ کے ایک ماہر کیمیا سائنس نے اس کے متعدد اجزاء کر دکھائے، پروفیسر آر تھرا سٹیمیلز (یڈین پونیورسٹی جنون نے یارک شائرینچرل سائنس ایسوسی ایشن کی صدارت کی، حال میں بیان کیا ہے کہ اس جدید اکتشاف نے بیشمار اکتشافات و اختراعات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور مستقبل قریب میں ایسے عجیب و غریب اکتشافات ہونگے، جنکے سامنے موجودہ اکتشافات بالکل بے حقیقت ہو جائیں گے،

سر ڈینیس راس، پرنسپل دارالعلوم مشرقی لندن نے ایک اخبار کے نمائندہ سے بیان کیا کہ دارالعلوم کو قائم ہوئے اگرچہ ابھی بہت قلیل زمانہ ہوا ہے تاہم اسی مختصر زندگی میں اس نے کافی مقبولیت حاصل کر لی ہے، چنانچہ سال گذشتہ طلبہ کی تعداد ۴۰۰ تک پہنچ گئی اور عمارت مدرسہ ناکافی ثابت ہوئی، اسوقت قلمب گنجائش کے باعث صرف ۷۰ درجے میں حالانکہ جتنی زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے انکی تعداد ۳۰ سے متجاوز ہے، اور اسکول کی موجودہ ضروریات کے لحاظ سے کم از کم ۲۰ جدید کمروں کی ضرورت ہے، عربی، سنسکرت، چینی، دفارسی کے لئے پروفیسروں کے، اور چینی، بانٹو، تامل دملایا زبانوں کے لئے ریڈیروں (مدرسین) کے تقرر کی حال ہی میں منظوری حاصل ہوئی ہے، عربی، ہندوستانی (اردو) و جاپانی زبانوں کی تحصیل کے لئے طلبہ کی بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے، اور عربی و سنسکرت زبانوں کی تکمیل، نیز مشرقی تاریخ میں تجرید اکر نے کی غرض سے بھی طلبہ کی ایک معقول جماعت شامل ہو رہی ہے، خصوصاً ہندوستانی یونیورسٹیوں کے گراجویٹ طلبہ کی، دارالعلوم نے اب مشرقی تاریخ، خصوصاً تاریخ متعلق ہندوستان، و مشرق ادنی و وسطیٰ کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے، عمارت کے لئے دارالعلوم کو سروسٹ ۵۰ لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے، اور اسکے لئے اپیل شائع ہو رہی ہے،

جاپان میں سیرت نسوان کا اندازہ کرتے کے لئے عورتوں کے نام اس مضمون کے عام اشتہارات شائع کئے گئے ہیں کہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ مرغوب و محبوب شے کیا ہے؟ اس سوال کے ہزار ہا جوابات موصول ہوئے، جنہیں ترتیب دینے سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوئے،

- ۹۸۰ فی ہزار نے نئے اور نفیس لباس کو اپنی محبوب ترین شے بتایا،
 ۷۲۰ نے تھیٹرون اور تماشا گاہوں کی سیر کا شوق ظاہر کیا،
 ۱۵۰ نے عمدہ اور لذیذ غذا کے حق میں راسے دی،
 ۱۰۰ نے خوشحال گہرائی کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا،
 ۵۰ نے سفرو سیاحت کو اپنی عزیز ترین خواہش بتایا،
 ۳۰ نے زرد دولت کی فراوانی کو مطمح نظر رکھا،

ایک طبعی حد ب ہے، جو تبت سے بلند تر ہے،

جنگ کے تجربات نے جان علی دنیا میں صد ہا انقلابات پیدا کر دیے وہاں طب
 جدید دسائش کے اس مسئلہ کی بھی بنیادیں متزلزل کر دی ہیں کہ قواسم ذہنی کا مستقر دماغ ہے
 پروفیسر رڈ لکھتے ہیں کہ دوران جنگ میں پیہم تجربات و اختبارات سے یہ ثابت ہو گیا کہ
 دماغ کے تمام حصوں کو الگ کر دینے کے بعد بھی حیات نفسی بین کوئی فرق نہیں آتا، ڈاکٹر رابرٹ بل
 ایک عرصہ سے دماغ کے مستقر نفس ہونے کے منکر تھے،

نیویارک ٹیکل جرنل میں ایک مضمون لگا رہا ہے انسان کے دانتوں پر ایک سلسلہ
 مضامین لکھا ہے، جس کے ضمن میں اس نے اپنی تحقیقات کے بعض عجیب و غریب نتائج پیش
 کئے ہیں، از انجملہ اس نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ انسان کے آلات تناسل اور دانتوں کے
 درمیان خاص تعلق ہے، چنانچہ اگر کسی عورت کے جانی (آڑے) قواطع (دہ دانت جو
 منہ میں بالکل سامنے کی جانب ہوتے ہیں اور جن سے کہترنے یا کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے
 نہ موجود ہوں تو وہ ہمیشہ لا ولد رہیگی، اور اگر صرف داہنی جانب کے غائب ہوں تو اسکے طرف
 لڑکیاں ہونگی، علی ہذا اگر بائیں جانب کے غائب ہوں تو اسکے صرف لڑکے ہونگے، گو یا
 نر اولاد کا تعلق داہنی جانب کے قواطع سے ہے اور مادہ کا بائیں جانب سے،

رسالہ کالجین کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فلسفہ سیاسیات سے نا بلد سمجھنا صحیح نہیں، اس فن
 کے ہاں ایک جامع و مبسوط کتاب عربی زبان میں موجود ہے جس کا نام الاحکام السلطانیہ ہے
 اور جو لہذا کے قاضی القضاۃ ماوروی (۹۷۲-۱۰۵۸ء) کی تصنیف ہے، یہ مکمل کتاب میں
 ابواب میں منقسم ہے، جن میں سے ابتدائی پانچ ابواب کا فریج ترجمہ پیرس میں دو جلدوں میں ۱۹۰۱ء
 میں شائع ہو چکا تھا، اور مقدمہ مترجم میں مسلمانوں کے فلسفہ حریت پر تبصرہ بھی موجود ہے، سالہ ۶
 میں مکمل کتاب کا ترجمہ بھی پیرس میں شائع ہو گیا ہے، اور انگریزی زبان میں اسکے ابتدائی تین
 ابواب کا خلاصہ ۱۹۰۱ء کے ریل ایشیاٹک سوسائٹی جرنل کے پرچون میں ملیگا، جرنل مذکور کے
 سالہ ۱۹۰۱ء کے مختلف نمبروں میں فرانکفون تصانیف پر جو مضامین نکلے ہیں وہ بھی
 اس کتاب سے ماخوذ ہیں، اسکے علاوہ اس فن پر دوسری معرکہ الار کتاب ان کے ہاں
 نظام الملک کا سیاست نامہ ہے، جو فارسی زبان میں ہے، نظام الملک سلجوقیہ کے عہد میں
 ۲۹ سال تک وزیر اعظم رہا ہے، (۶۳۳ تا ۶۹۲ء) اور اپنے زمانہ کا بہت بڑا مدبر رہا ہے،

امریکہ و برطانیہ کے بعض علمائے فلکیات کا خیال تھا کہ کرہ مریخ میں برف باری ہوتی ہے
 فرانس کے مشہور ہیئت دان کیمل فلامریان نے حال میں اس خیال کی قطعی تردید کی ہے
 وہ کہتا ہے کہ امریکی و برطانوی فلکیہوں جس سفید بلندی کو تودہ مریخ خیال کر رہے ہیں، وہ

انشا علیہ السلام

پروفیسر براؤن کا فارسی خط

ایڈیٹر معارف کے نام

یکشنبہ ۲۹ - اگست ۱۹۲۰ء

آقای فاضل ادیب عالم مکرم،

دیروز بزیارت رقیہ کریمہ آنجناب مشرف و ممنون گردیدم ولی خیلے افسوس میخورم کہ بدین
زودی تشریف می برید در چینکہ مخلص درجائے دور از لندن میباشم حقیقہً بجائے تاسف است کہ
درین مدت کہ در انگلستان تشریف داشتید بیشتر محنت و اندیشہ از فضائل و کمالات آنجناب مستفیض
شوم کتابیکہ تازہ مرحمت فرموده اید ہنوز نرسیدہ ولے شکے ندارم کہ چون یکمیرج برگردم آن را آنجا
خواهم یافت امید وارم کہ در آیندہ ہر گاہ مخلص بتوانم در راہ علم خدمتے بآن جناب نمایم مطلع بفرمایید
تا انشا اللہ کوتاہی نکنم باز میگویم کہ ہر گاہ بتوانید کتاب مولوی شبلی نعمانی مرحوم را یعنی شعر العجم یا
بفارسی یا ب انگلیسی ترجمہ و چاپ بکنند چقدر از برائے عموم فارسی خوانان خوب و بجای شد چقدر
افسوس میخورم کہ نصیب ہم نشد آن بزرگوار را ملاقات کنم قبل از آنکہ ازین دار الفنا بدر بقا انتقال فرماید
سلام خالص این مخلص را بآقاے محمد علی و سائر رفقاے خود برسانید انشا اللہ این سفر
شہابے ثمر بنودہ است ولے در لجنہ این روزگار بے سامان و این وقایع ناگوار کہ نہ فقط ہر مسلمان بلکہ
ہر کہ قدرتدن اسلام را می شناسد از انہا مستغرق بجز غم و حزن است
باقی السلام و ایام عزت و جلالت مستدام و بکام باد

مخلص خفیی

مخلص خفیی

سیاست نامہ بھی ایک بسوط کتاب ہے جو پچاس ابواب میں تقسیم ہے، اسکا فریخ ترجمہ
۱۸۹۳ء میں شائع ہوا ہے، اور انگریزی زبان میں نظام الملک کی عملی سیاسیات کا
تذکرہ سائیکس کی ہسٹری آف پرشیا میں ملیگا،

ہالینڈ سے ایک دیوہیکل انسان آجکل امریکہ میں وارد ہے، اسکا قد ۹ فٹ ۱۰ انچ
کا ہے، اور چہ گز کپڑے میں اسکا سوٹ تیار ہوتا ہے اسکا قصہ کس میں ملازمت کا ہے،

کفر سے جنگ ہو انعام کا خواہاں ہونا
کون تسلیم کرے انکا مسلمان ہونا

مغربی تعلیم کا مقاطعہ

مغربی تعلیم سے ہی ایشیا کا دل بلول
کرو یا خلقت کو اس نے بے تمیز و بوجھ
جو کرے صلاح اسکی، مہج کا ہی مستحق
اور باتوں کو بظاہر مہین سمجھتا ہوں فضول

تعلق حکومت

ہو تعلق محلّ شاہی سے
اسکا کیا غم بنے جو خواجہ سرا

محوساتِ جوش

جناب شبیر حسن صاحب جوش ملیح آبادی مصنف رُوحِ ادب

طعنہ خود سری دیا، عشق جنون پرست نے
میرے حواس لیلے، یار کی چشم مست نے
تیرے خیال کے شمار، آ کے مجھے چھڑا لیا
سر پہ ترے رہیں سدا، پہلوں کے تاجِ فیصل گل
اکے ہماری آنکھ میں، اشک کیوں تھے رہیں
نظمِ عبودیت پڑھی میں نے کچھ ایسے محن سے
راہِ وفا میں کہو دیا، فکرِ بلند و پست نے
”فتح“ کا تاج رکھ دیا، سر پہ مرے شکست نے
قید کیا تھا رُوح کو، عقل کے دار و بست نے
رُوح میں درد بھر دیا، تیری ہواے مست نے
درس دیا ہی آپکی، چشمِ حیا پرست نے
ہنس کے رباب اٹھالیا، لغزِ زنِ الست نے

جا کے نسیم جانستان کہنا یہ بزمِ حسن میں
بیجا ہی تحفہ سلام جوشِ سحر پرست نے

اخترِ بیا

افاداتِ اکبر

تاریخِ وفات مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ

عالم بے مثال و مست است
دادِ فتویٰ و رفت از دنیا
سالِ رحلت بہین درین مصرع
گفت اذ قول حق بہ حق پیوست

۱۳۳۹ھ

مولانا عبدالباری فرنگی محلی

اے چرخ! ہو اے شوق چلے، اے شاخِ عمل گلباری کر

کچھ کام کریں، کچھ سعی کریں، ہر شے کو عبدالباری کر

گاندھی، بزبانِ شوکت علی

جو پوچھا کیوں کمر اس منزلِ تاریک میں کھولی
مباحثِ اسی رہ نور و عشق فارغ از تپید نہا
زبانِ حضرت شوکت سے بولے حضرت گاندھی
کہ در آخر بجائے میر سدا از خود رسید نہا

ترکِ موالات

اس ترکِ موالات کے کپڑے پہ پڑے کیوں
اتنا ہی ہی اسکا یہ جواب آپ سڑے کیوں

مطبوعات

جلد ہفتم

ماہ جمادی الآخر ۱۳۹۹ مطابق فروری ۱۹۸۰ء

عدد دوم

مضامین

۸۶-۸۲	شذرات
۹۲-۸۷	مسئلہ خلافت
۱۰۷-۹۳	حکماء مغرب اور فلسفہ تصوف
۱۱۷-۱۰۸	انگریزوں کی ترقی کاراز
۱۳۲-۱۱۸	تشکیلات الاسلام
۱۴۰-۱۳۳	اپنی زبان میں عربی کے آثار
۱۴۵-۱۴۱	افغانستان کی تعلیمی روداد
۱۵۵-۱۴۶	اخبار علمیہ
۱۵۸-۱۵۶	ادبیات
۱۶۰-۱۵۹	مطبوعات جدیدہ

الرأی الصبیح فی من ہوا الذبیح، عربی زبان میں مسئلہ تعیین ذبیح پر جناب مولانا حمید الدین صاحب کار سالہ جوابی چھپکر تیار ہوا ہے، مولانا نے اس رسالہ میں تو رات، قرآن مجید، دیگر شواہد قطعیہ کے ذریعہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچائی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، مگر مغلطہ، کعبہ اور بنائے حج کے مسائل کی بھی توضیح کی ہے، قیمت ۱۰/-

بینچر دار المصنفین

خاتم النبیین، احمدی جماعت قادیان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوانح بنی ہے اس نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے، مصنف کا نام مرزا بشیر احمد صاحب ایم، اسے ہی ابھی صرف پہلا حصہ ہمارے سامنے ہے، اس حصہ میں جزائیہ عرب، مختصر تاریخ قبل اسلام، دسوانح بنوی از وفات تا ہجرت، بیان گئے گئے ہیں، کتاب میں سوانح بنوی کے اثنائے بیان میں مخفی طور سے مرزا صاحب کے حالات و دعادی کی لطیفی کی کوشش کی گئی ہے، وحی و الہام کی تشریح جنون کا کشفی حالت میں آنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضیلت بنویہ کا بتدریجی علم وغیرہ اسی قسم کے امور میں ہر پڑھنے والے کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ہماری سیرۃ بنوی کے معلومات سے بکثرت فائدہ اٹھایا گیا ہے مگر ہم ممنون ہیں کہ مصنف نے دیباچہ میں اس اخذ و استناد کی تصریح کر دی ہے، تاہم اس تضاد پر ہم سادہ لوح لوگ حیرت کرینگے کہ ایک طرف تو سیرۃ بنوی کے مصنف کا یہ پایہ ہے کہ اسکی مانت و شہادت (تصنیف) ایسے مقدس کام کے لئے ماخذ و مبنی قرار پائے، دوسری طرف وہ اس لائق بھی ہو کہ عام مسلمان مرنے والوں کی طرح، مسلمانوں کے دستور کے مطابق اسکا ذکر رحمت و مغفرت کے ساتھ کیا جائے بلکہ اسکا ذکر اس طریق سے کیا جائے جو اکابر مشرکین کے ساتھ مسلمانوں میں رائج ہے

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: شلی انجہانی، ھدا اناللہ وایاھما الی الصراط المستقیم، خلافت اسلامیہ، مولوی ابوالحسنات صاحب ندوی رفیق دار المصنفین نے ترکی اور مسئلہ خلافت پر معارف اور دوسرے پرچوں میں جو مضامین لکھے تھے، جناب نذیر احمد صاحب قریشی دہلوی نے ایک رسالہ کی صورت میں انکو یکجا شائع کیا ہے، رسالہ میں ترکی اور عرب کے کئی فقرے بھی لگائے گئے ہیں، لکھائی چسپائی کا غد عمدہ، قیمت ۵/-، پتہ: نذیر احمد قریشی، گودام چمڑہ، سبزی منڈی، دہلی،